宋本刊十三經注疏附校勘記　左傳二

[redacted]

附釋音春秋左傳注疏卷第五 桓元年盡二年

杜氏注　孔穎達疏

桓公。陸曰桓公名軌惠公之子隱公之弟母仲子史記亦名允謚法辟土服遠曰桓 疏 正義曰魯世家桓公名允惠公之子隱公之弟仲子所生以桓王九年即位莊王三年薨世本桓公名軌世族譜亦為軌謚法辟土服遠曰桓謚法非一略舉一耳亦不知本以何行而為此謚他皆放此是歲歲在玄枵

經元年春王正月公即位 嗣子位定於初喪而改元必須踰年者繼父之業成父之志不忍有變於中年也諸侯每首歲必有禮於廟諸遭喪繼位者因此而改元正位百官以序故國史亦書即位之事於策桓公簒立而用常禮欲自同於遭喪繼位者釋例論之備矣。簒初患反 疏 注嗣子至備矣。正義曰顧命曰乙丑成王崩使齊侯呂伋以二干戈逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明室路寢延之使居憂為天下宗主天子初崩嗣子定位則諸侯亦當然也釋例曰商書顧命天子在殯之遺制也推此亦足以準諸侯之禮矣是知嗣子位定於初喪孝子緣生以事死歲之首日必朝事宗廟因即改元釋例曰襄二十九年經書春王正月公在楚傳曰釋不朝正于廟也然則諸侯每歲首必有禮於廟今遭喪繼立者每新年正月亦改元正位百官以序故國史因書即位於策以表之此新君之常禮也桓之於隱本無君臣之義計隱公之死桓公即合改元不假踰年方行即位猶如晉厲被弒悼公即位改元今桓雖實簒立歸罪寪氏詐言不與賊謀而用常禮自同於遭喪繼位者亦既實即其位國史依實書之仲尼因而不改反明公實簒立而自同於常亦足見桓之簒也○

三月公會鄭伯于垂鄭伯以璧假許田。假舉下反 ○夏四月丁未公及鄭伯盟于越 公以簒立而脩好於鄭鄭因而迎之成禮於垂終易二田然後結盟垂犬丘衛地也越近垂地名鄭求祀周公魯聽受祊田令鄭廢泰山之祀知其非禮故以璧假為文時之所隱。好呼報反傳同近附近之近祊百庚反令力呈反 疏 注公以至為文時之所隱。正義曰成會禮於垂既易許田然後盟以結之故先會次假田然後書盟也言迎之成禮於垂者垂是衛地沈以為公迎鄭伯於垂知時史之所隱諱者傳不言書曰知非仲尼本意也 ○秋大水 書災也傳例曰凡平原出水為大水 ○冬十月

傳元年春公即位修好于鄭鄭人請復祀周公卒易祊田 事在隱八年。復扶又反 公

許之三月鄭伯以璧假許田爲周公祊故也魯不宜聽鄭祀周公又不宜易取祊田犯二不宜以動故隱其實不言祊稱璧假言若進璧以假田非久易也。爲于僞反【疏】注魯不至易也正義曰祊薄於許加之以璧易取許田非假借之也今經乃以璧假爲文故傳言爲周公祊故解經璧假之言也注又解傳之意周公非鄭之祖魯不宜聽鄭祀周公天子賜魯以許田義當傳之後世不宜易取祊田於此一事犯二不宜以動故史官諱其實不言以祊易許乃稱以璧假田言若進璧於魯以權借許田非久易然所以諱國惡也不言以祊假而言以璧假者此璧實入於魯但諸侯相交有執圭璧致信命之理今言以璧假似若進璧以致辭然故璧猶可言祊則不可言也何則祊許俱地以地借地易理已章非復得爲隱諱故也○夏四月丁未公及鄭伯盟于越結祊成也結成易二田之事也傳以經不書祊故獨見祊。見賢遍反盟曰渝盟無享國渝變也。羊朱反享許丈反【疏】注渝變也。正義曰釋言文也傳載其盟辭者以易田惡事而誓不變改見其終無悔心所以深惡魯也此時許田已入於鄭而詩頌僖公云居常與許復周公之宇蓋僖公之時復得之也齊人取讙及闡及其歸也經復書之自此以後不書鄭人來歸許田者此經書假言若暫以借鄭地仍魯物不得書鄭人歸之○秋大水凡平原出水爲大水廣平曰原【疏】凡平原至大水。正義曰洪範云水曰潤下言雨自上而下浸潤於土。陂鄭下地可使水潦停焉平原高地則不宜有也凡平原出水則爲大水平原出水言水不入於土而出於地上非湧泉出也。注廣平曰原。正義曰釋地文也李巡曰謂土地寬博而平正名之曰原○冬鄭伯拜盟鄭伯若自來則經不書若遣使則當言鄭人不得稱鄭伯疑謬誤。使所吏反【疏】注鄭伯至謬誤。正義曰六年傳云魯爲其班後鄭注云魯親班齊饋則亦使大夫戍齊矣經不書蓋史闕文然則經所不書自有闕文之類注既疑此事不云闕文而云繆誤者師出征伐貴賤皆書經所不書必是文闕若使事重使人雖賤亦書鄭人來渝平齊人歸讙及闡是也今以拜盟事輕若其使賤則例不合書故杜云若遣使來傳當云鄭人疑傳繆誤知非實是鄭伯爲不見公不書者以魯鄭相親易田結好鄭伯既拜盟而來魯君無容不見故知非實是鄭伯止是鄭人而已○宋華父督見孔父之妻于路華父督宋戴公孫也孔父嘉孔子六世祖。華戶化反大夫氏也後皆同督音篤【疏】注華父至世祖。正義曰案世本云華父督宋戴公之孫好父說之子孔父嘉生木金父木金父生祁父其子奔魯爲防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父嘉爲孔子六世祖目逆而送之曰美而豔色美曰豔。豔以贍反美色也【疏】目逆至而豔。正義曰未

至則目逆既過則目送俱是目也故以目冠之美者言其形貌美豔者言其顏色好故曰美而豔爲二事之辭色美曰豔詩毛傳文也

經二年春王正月戊申宋督弒其君與夷及其大夫孔父稱督以弒罪在督也孔父稱名者內不能治其閨門外取怨於民身死而禍及其君○閨音圭

【疏】宋督至孔父○正義曰凡言其者是其身之所有君是臣之君故臣弒君則云弒其君臣是君之臣故君殺臣則云殺其大夫子亦君之子故云殺其世子稱國稱人以殺亦言其者人與國並舉一國之辭君與大夫皆是國人所有故亦言其也若兩臣相殺死者非殺者所有則兩書名氏不得言其則王札子殺召伯毛伯是也與夷是督之君言弒其君則可孔父非督之大夫而言及其大夫者與君俱死據君爲文言宋督弒其君據督爲文而上弒其君也言及其大夫孔父據君爲文而下及其大夫言及與夷之大夫非督之大夫也仇牧荀息其意亦同○注稱督至其君○正義曰宣四年傳例曰弒君稱君君無道也稱臣臣之罪也故知稱督以弒罪在督也諸言父者雖或是字而春秋之世有齊侯祿父蔡侯考父季孫行父衞孫林父乃皆是名故杜以孔父爲名文七年宋人殺其大夫傳曰不稱名衆也且言非其罪也不名者非其罪則知稱名者皆有罪矣杜既以孔父爲名因論爲罪之狀內不能治其閨門使妻行於路令華督見之外取怨於民使君數攻戰而國人恨之身死而禍及其君故書名以罪孔父也釋例曰經書宋督弒其君與夷及其大夫孔父仲尼丘明唯以先後見義無善孔父之文孔父爲國政則取怨於民治其家則無閨閫之教身先見殺禍遂及君既無所善仇牧不警而遇賊又死無忠事晉之荀息期欲復言本無大節先儒皆隨加善例又爲不安經書臣蒙君弒者有三直是弒死相及卽實爲文仲尼以督爲有無君之心改書一事而已無他例也是以孔父行無可善書名罪之也案公羊穀梁及先儒皆以善孔父而書字知不然者案宋人殺其大夫司馬傳稱握節以死故書其官又宋人殺其大夫傳以爲無罪不書名今孔父之死傳無善事故杜氏之意以父爲名言若齊侯祿父宋公茲父之等父既是名孔則爲氏猶仇牧荀息被殺皆書名氏蓋孔父先世以孔爲氏故傳云督攻孔氏也婦人之出禮必擁蔽其面孔父妻行令人見其色美是不能治其閨門及殤公之好攻戰孔父須伏死而爭乃從君之非是取怨於百姓事由孔父遂禍及其君似公子比劫立加弒君之罪杜君積累其惡故以書名責之劉君不達此旨妄爲規過非也

○滕子來朝無傳隱十一年稱侯今稱子者蓋時王所黜

【疏】注隱十至所黜○正義曰杞行夷禮傳每發之此不發傳非爲夷禮自是以下滕當稱子故疑爲時王所黜於時周桓王也東周雖則微弱猶爲天下宗主尚得命郳爲諸侯明能黜滕爲子爵

○三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂成平也宋有弒君之亂故爲會欲以平之稷宋地

疏注成平至宋地。正義曰成平釋詁文也宣十五年傳晉侯治兵于稷治兵欲以禦秦明其不出晉竟故以稷爲河東之稷山此欲平宋故以稷爲宋地○夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟宋以鼎賂公大廟周公廟也始欲平宋之亂終於受賂故備書之戊申五月十日。郜古報反大音泰傳大廟倣此

疏注宋以至十日正義曰禮記明堂位稱魯君季夏六月以禘禮祀周公於大廟文十三年公羊傳曰周公稱大廟故知大廟周公廟也始欲平宋亂故會于稷終舍宋罪而受其賂故得失備書之始書成宋亂終書取郜鼎是其備書之也鄭衆服虔皆以成宋亂爲成就宋亂故以此言正之長厤此年四月庚午朔其月無戊申五月己亥朔十日得戊申是有日而無月也○

秋七月杞侯來朝公即位而來朝○蔡侯鄭伯會于鄧潁川召陵縣西南有鄧城○召上照反

疏注潁川至鄧城○正義曰賈服以鄧爲國言蔡鄭會於鄧之國都釋例以此潁川鄧城爲蔡地其鄧國則義陽鄧縣是也以鄧是小國去蔡路遠蔡鄭不宜遠會其都且蔡鄭懼楚始爲此會何當反求近楚小國而與之結援故知非鄧國也○

九月入杞不稱主帥微者也弗地曰入。帥所類反或作師○公及戎盟于唐冬公至自唐傳例曰告于廟也特相會故致地也凡公行還不書至者皆不告廟也隱不書至謙不敢自同於正君書勞策勳

疏注傳例至策勳○正義曰釋例曰凡盟有一百五公行一百七十六書至者八十二其不書至者九十四皆不告廟也隱公之不告謙也餘公之不告慢於禮也是言不書之意也知隱不書至爲謙者以隱是讓位賢君必不慢於宗廟假使情慢宗廟止可時或失禮不應終隱之身竟不書至知其以謙之故勞非所憚勳無可紀不敢自同於正君書勞策勳故不告至也

傳二年春宋督攻孔氏殺孔父而取其妻公怒督懼遂弒殤公君子以督爲有無君之心而後動於惡雖有君若無也故先書弒其君會于稷以成宋亂爲賂故立華氏也經稱平宋亂者蓋以魯君受賂立華氏貪縱之甚惡其指斥故遠言始與齊陳鄭爲會之本意也傳言爲賂故立華氏明經本書平宋亂爲公諱諱在受賂立華氏也猶璧假許田爲周公祊故所謂婉而成章督未死而賜族督之妄也○爲賂于僞反注除爲會一字並同惡其烏路反婉於阮反

疏君子至其君○正義曰諸傳言君子者或當時賢者或指斥仲尼或語出丘明之意而託諸賢者期於明理而已不復曲爲義例唯河陽之狩趙盾之弒洩冶之罪危疑之理須取聖證故特稱仲尼以明之其餘皆託諸君

子君子者言其可以居上位子下民有德之美稱也此言先書弑君則是仲尼新意不言仲尼而言君子者欲見君子之人意皆然非獨仲尼也督有無君之心而先書弑君者君人執柄臣人畏威毋事稟命而行不敢妄相殺害督乃專殺孔父而取其妻非有忌君之心全無敬上之意不臣之迹在心已久非爲公怒始興毒害若先書孔父後書弑君便似旣殺孔父始有惡心今先書弑君後書孔父見其先有輕君之心以著不義之極故也○注經稱至妄也○正義曰傳言爲賂故立華氏解經以成宋亂之言也成宋亂者欲殺賊臣定宋國今乃受貨賂立華氏非是平亂之狀督乃更爲立華氏宋亂實不平而經書平宋亂者蓋以會君受賂立華氏貪貨縱賊爲惡之甚時史惡其指斥不可言四國爲會縱賊取財故遠言爲會之本意言會于稷欲以平宋亂也傳以經而傳以解經故注申通其義以成宋亂者是四國爲會之本謀及其旣會違背前謀非徒不討宋文不實解其諱之所由所諱者諱其受賂立華氏故也爲周公祊故文與此同故以類相明然案爲周公祊故故字在下而向上結之此亦應云爲賂立華氏故也何以此文故字乃在立華氏之上爲賂之下者以周公祊故其文約少得以故字在下揔而結之此則文句長緩不可揔而結之先舉爲賂惡重所以云爲賂故也然後始言立華氏備詳其事今定本有故字檢晉宋古本往往無故字者妄也襄三十年諸侯之卿會于澶淵謀歸宋財旣而無歸書曰宋災故尤之也此書成宋亂知非譏受賂尤四國者澶淵之會貶卿稱人是尤之文此則具序君爵辭無貶責非尤過之狀知爲諱故而本其會意從其平文也文十七年晉會諸侯于扈欲以平宋之亂旣而不討受賂而還其事與此正同而經書諸侯會于扈傳曰書曰諸侯無功也此亦無功不言諸侯會于稷而歷序諸國者扈之會晉爲伯會諸侯以討亂乃受賂而還猶如僖十四年諸侯城緣陵齊桓爲伯城而不終故貶稱諸侯此則齊陳鄭自相平亂故不加貶文知不爲公諱不貶諸侯者以狄泉之諱唯沒公文其餘皆貶此若必諱唯須沒公而已何須不貶諸國宣四年公及齊侯平莒及郯成平同義而彼言平此言成者史官非一置辭不同猶暨之與及更無他義所謂史有文質不必改也文十三年傳稱衛侯鄭伯請平于晉公皆成之是知成平義無異也

宋殤公立十年十一戰 殤公以隱四年立十一戰皆在隱公世 【疏】注殤公至公世○正義曰服虔云與夷隱四年即位一戰伐鄭圍其東門再戰取其禾皆在隱四年三戰取邾田四戰邾鄭入其郛五戰伐鄭圍長葛皆在隱五年六戰鄭伯以王命伐宋在隱九年七戰公敗宋師于菅八戰宋衛入鄭九戰宋人蔡人衛人伐戴十戰戊寅鄭伯入宋皆在隱十年十一戰鄭伯以虢師大敗宋師在隱十一年是皆在隱公世也

民不堪命孔父嘉爲司馬督爲大宰故因民之不堪命先宣言曰司馬則然 言公之數戰則司馬使爾嘉孔父字○大音泰數音朔 **已殺孔父而弑殤公**

召莊公于鄭而立之以親鄭莊公公子馮也隱三年出居于鄭馮入宋不書不告也○馮皮冰反下同以郜大鼎賂公郜國所造器也故繫名於郜濟陰城武縣東南有北郜城 疏 注郜國至郜城○正義曰穀梁傳曰郜鼎者郜之所爲也孔子曰名從主人故曰郜大鼎也公羊傳曰器從名地從主人其意言器從本主之名地從後屬主人是知郜國所造故繫名於郜劉君難杜注郜國濟陰成武縣東南有北郜城郜宋邑濟陰成武縣東南有郜城俱是成武縣東南相去不遠何得所爲郜國所爲宋邑劉以南郜北郜並宋邑別有郜國以規杜氏知不然者以許田許國相去非遙則郜國郜邑何妨相近且杜言有者皆是疑辭何得執杜之疑以規其過如劉所解郜國竟在何處齊陳鄭皆有賂故遂相宋公相息亮反下注傳相同夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟非禮也臧哀伯諫曰臧哀伯魯大夫僖伯之子君人者將昭德塞違以臨照百官猶懼或失之故昭令德以示子孫是以清廟茅屋以茅飾屋著儉也清廟肅然清淨之稱也○著張慮反後不音者同稱尺證反 疏 君人至子孫○正義曰君人謂與人爲君也昭德謂昭明善德使德益章聞也塞違謂閉塞違邪使違命止息也德者得也謂內得於心外得於物在心爲德施之爲行德是行之未發者也而德在於心不可聞見故聖王設法以外物表之儉與度數文物聲明皆是昭德之事故傳每事皆言昭是昭其德也自不敢易紀律以上言昭德耳都無塞違之事自滅德立違以下言違德之事德之與違義不並立德明則違絕故昭德之下言塞違違立則德滅故立違之上言滅德立違謂建立違命之臣知塞違謂遏絕違命之人也國家之敗謂邦國喪亡知猶懼或失之謂恐失國家此諫辭有首尾故理互相見○注以茅至之稱○正義曰冬官考工記有葺屋瓦屋則屋之覆蓋或草或瓦傳言清廟茅屋其屋必用茅也但用茅覆屋更無他文明堂位曰山節藻梲複廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也其飾備物盡文不應以茅爲覆得有茅者杜云以茅飾屋著儉也以茅飾之而已非謂多用其茅揔爲覆蓋猶童子垂髦及蔽膝之屬示其存古耳白虎通曰王者所以立宗廟何緣生以事死敬亡若存故以宗廟而事之此孝子之心也宗者尊也廟者貌也象先祖之尊貌然則象尊之貌享祭之所嚴其舍宇簡其出入其處肅然清靜故稱清廟清廟者宗廟之大稱詩頌清廟者祀文王之歌故鄭玄以文王解之言天德清明文王象焉故稱清廟此則廣指諸廟非獨文王故以清靜解之大路越席大路玉路祀天車也越席結草○越戶括反祀天車本或無天字者非 疏 注大路至越席結草○正義曰路訓大也君之所在以大爲號門曰路門寢曰路寢車曰

路車故人君之車通以路爲名也周禮巾車掌王之五路鄭玄云王在焉曰路彼解天子之車故云王在耳其實諸侯之車亦稱爲路路之最大者巾車五路玉路爲大故杜以玉路爲大路巾車云玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀故云祀天車也越席結蒲爲席置於玉路之中以茵藉示其儉也經傳言大路者多矣注者皆觀文爲說尚書顧命陳列器物有大輅綴輅先輅次輅孔安國以爲玉金象以飾車以其偏陳諸路故以周禮次之僖二十八年王賜晉文公以大輅之服定四年祝佗言先王分魯衛晉以大路注皆以爲金路以周禮金路同姓以封玉路不可以賜故知皆金路也襄十九年王賜鄭子蟜以大路二十四年王賜叔孫豹以大路二注皆云大路天子所賜車之摠名以周禮孤乘夏篆卿乘夏縵釋例以所賜穆叔子蟜當是革木二路故杜以大路爲賜車之摠名服虔云大路木路杜不然者以大路越席猶如清廟茅屋清廟之華以茅飾屋示儉玉路之美以越席示質若大路是木則與越席各爲一物豈清廟與茅屋又爲别乎故杜以大路爲玉路於玉路而施越席是方可以示儉故沈氏云玉路雖文亦以越席示儉而劉君横生異義以大路爲木路妄規杜氏非也

大羹不致 大羹肉汁不致五味

【疏】注大羹至五味○正義曰郊特牲云大羹不和貴其質也儀禮士虞特牲皆設大羹湆鄭玄云大羹湆煑肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也是祭祀之禮有大羹也大羹者大古初食肉者煑之而已未有五味之齊祭神設之所以敬而不忘本也記言大羹不和故知不致者不致五味五味即洪範所云酸苦辛鹹甘也

粢食不鑿 黍稷曰粢不精鑿○粢音咨食音嗣飼也鑿子洛反精米也字林作糳子浹反云糲米一斛舂爲八斗

【疏】注黍稷至精鑿○正義曰釋草云粢稷舍人曰粢一名稷稷粟也郭璞云今江東人呼粟爲粢士虞記云明齊鄭云今文曰明粢粢稷也然則粢是稷之别名但稷是諸穀之長粢亦諸穀摠名周禮小宗伯辨六粢之名物鄭玄云六粢謂黍稷稻粱麥苽是諸穀皆名粢也祭祀用穀黍稷爲多故云黍稷曰粢飯謂之食傳云粢食不鑿謂以黍稷爲飯不使細也九章筭術粟率五十糳二十四言粟五斗爲米二斗四升是則米之精鑿

昭其儉也 此四者皆示儉

袞冕黻珽 袞畫衣也冕冠也黻韋韠以蔽膝也珽玉笏也若今吏之持簿○袞古本反黻音弗下同珽他頂反韠音必笏音忽持簿步古反徐廣云持簿手版也

【疏】注袞畫至持簿○正義曰畫衣謂畫龍於衣祭服玄衣纁裳詩稱玄袞是玄衣而畫以袞龍袞之言卷也謂龍首卷然玉藻曰龍卷以祭知謂龍首卷也尚書益稷云帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡言觀古人之象謂觀衣服所象日月以至黼黻十二物皆衣服之所有也華蟲以上言作會宗彝以下言絺繡則二者雖在於服而施之不同冬官考工記畫繢與繡布采異次知在衣則畫之在裳則刺之故鄭玄禮注及詩箋皆云衣繢而裳繡以此知袞是畫文故云袞畫衣也袞衣以下章數鄭玄注司服云有虞氏十二章自日月而下至周而日月

星辰畫於旌旗又登龍於山登火於宗彝冕服自九章而下如鄭此言九章者龍一山二華蟲三火四宗彝五在衣藻六粉米七黼八黻九在裳鷩冕者去龍去山自華蟲而下十章華蟲一火二宗彝三在衣餘四章在裳毳冕者去華蟲去火五章自宗彝而下宗彝一藻二粉米三在衣餘二章在裳希冕者去宗彝去藻三章自粉米而下粉米一在衣餘二章在裳玄冕者其衣無畫裳上刺黻而已杜昭二十五年數九文不取宗彝則與鄭異也冠者首服之大名冕者冠中之別號故云冕冠也世本云黃帝作冕宋仲子云冕冠之有旒者禮文殘缺形制難詳周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏止言玄朱而已不言所用之物論語云麻冕禮也蓋以木爲幹而用布衣之上玄下朱取天地之色其長短廣狹則經傳無文阮諶三禮圖漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同沈引董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕但古禮殘缺未知孰是故備載焉司馬彪漢書輿服志云孝明帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後垂三寸天子白玉珠十二旒三公諸侯青玉珠七旒卿大夫黑玉珠五旒皆有前無後此則漢法耳古禮鄭玄注弁師云天子袞冕以五采繅前後各十二斿斿有五采玉有十二鷩冕前後九斿毳冕前後七斿希冕前後五斿玄冕前後三斿斿皆五采玉十有二上公袞冕三采繅前後九斿斿有三采玉九侯伯鷩冕三采繅前後七斿斿有三采玉七子男毳冕三采繅前後五斿斿有二采玉五孤卿以下皆二采繅二采玉其斿及玉各依命數耳謂之冕者冕俛也以其後高前下有俛俯之形故因名焉蓋以在上位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此服令貴者下賤也黻韠制同而名異鄭玄詩箋云芾大古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋爲之故云黻韋韠也詩云赤芾在股則芾是當股之衣故云以蔽膝也鄭玄易緯乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者重古道而不忘本也是說黻韠之元由也易下繫辭曰包犧氏之王天下也作爲網罟以佃以漁則田漁而食伏犧時也禮運說上古之時云昔者先王食鳥獸之肉衣其羽皮是田漁而食因衣其皮也又曰後聖有作治其麻絲以爲布帛易繫辭曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治然則易之布帛自黃帝始也垂衣裳服布帛初必始於黃帝其存蔽膝之象未知始自何代也禮記明堂位云有虞氏服韍言舜始作韍也尊祭服而異其名耳未必此時始存象也鄭冕服謂之韍者易云朱紱方來利用享祀知他服謂之韠者案士冠禮士服皮弁玄端皆服韠是他服謂之韠以冕爲主非冕謂之他此欲以兩服相形故謂韍爲韋韠韍之與韠祭服他服之異名耳其體制則同玉藻說玄端服之韠云韠君朱大夫素士爵韋發首言韠句末言韋明皆以韋爲之凡韠皆象裳色言君朱大夫素則尊卑之韠直色別而已無他飾也其韍則有文飾焉明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭玄云韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周

增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是說黻之飾也玉藻曰韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸鄭玄云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同是說韠之制也記傳更無黻制皆是韠義明其制與韠同經傳作黻或作韍或作芾音義同也徐廣車服儀制曰古者韍如今蔽膝戰國連兵以韍非兵飾去之漢明帝復制韍天子赤皮蔽膝蔽膝古韍也然則漢世蔽膝猶用赤皮魏晉以來用絳紗爲之是其古今異也以其用絲故字或有爲紱者天子之笏以玉爲之故云珽玉笏也管子云天子執玉笏以朝日是有玉笏之文也禮之有笏者玉藻云凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也或曰笏可以簿疏物也徐廣車服儀制曰古者貴賤皆執笏即今手板也然則笏與簿手板之異名耳蜀志稱秦宓見大守以簿擊頰則漢魏以來皆執手板故云若今吏之持簿玉藻云笏畢用也因飾焉言貴賤皆用笏因飾以示尊卑其上文云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也鄭玄云球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純物是其尊卑異也大夫與士笏俱用竹大夫以魚須飾之士以象骨爲飾不敢純用一物所以下人君也用物既殊體制亦異玉藻云天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也鄭玄以爲謂之珽珽之言珽然無所屈前後皆方正也荼讀舒懦所畏在前也圜殺其首屈於天子也大夫上有天子下有己君故首末皆圜前後皆讓是其形制異也其長則諸侯以下與天子又異珽一名大圭周禮典瑞云王晉大圭以朝日是也冬官考工記大圭長三尺天子服之是天子之珽長三尺也玉藻云笏度二尺有六寸短於天子葢諸侯以下度分皆然也

帶裳幅舄 帶革帶也衣下曰裳幅若今行縢者舄複履。幅音逼舄音昔縢徒登反複音福

疏 注帶革至複履。正義曰下有鞶是紳帶知此帶爲革帶玉藻革帶博二寸鄭云凡佩繫于革帶白虎通云男子有鞶革者示有金革之事然則示有革事故用革爲帶帶爲佩也昭十二年傳云裳下之飾也經傳通例皆上衣下裳故云衣下曰裳幅與行縢今古之異名故云若今行縢詩云邪幅在下毛傳曰幅偪也所以自偪束也鄭箋云邪幅如今行縢也偪束其脛自足至膝縢訓緘也然則行而緘足故名行縢邪纏束之故名邪幅舄者履之小別鄭玄周禮屨人注云複下曰舄禪下曰屨然則舄之與屨下有禪複爲異屨是揔名故云舄複屨謂其複下也鄭玄又云天子諸侯吉事皆舄赤舄者冕服之舄白舄者皮弁之舄黑舄者玄端之舄其士皆著屨纁屨者爵弁之屨白屨者皮弁之屨黑屨者玄端之屨其卿大夫服冕者亦赤舄餘服則屨其王后禕衣玄舄褕狄青舄闕狄赤舄鞠衣黃屨展衣白屨褖衣黑屨其諸侯夫人及卿大夫之妻合衣狄者皆舄其餘皆屨其舄之飾用對方之色赤舄黑飾是也屨之飾用比方白屨黑飾是也

衡紞紘綖 衡維持冠者紞冠之垂者紘纓從下而上者綖冠上

覆。紞多敢反字林丁坎反紘獲耕反綖音延字林弋善反上時掌反下上下同 疏 注衡紞至上覆。正義曰此四物者皆冠之飾也周禮追師掌王后之首服追衡笄鄭司農云衡維持冠者鄭玄云祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱彼婦人首服有衡則男子首服亦然冠由此以得支立故云維持冠者追者治玉之名王后之衡以玉為之故追師掌焉弁師掌王之五冕弁及冕皆用玉笄則天子之衡亦用玉其諸侯以下衡之所用則未聞紞者縣瑱之繩垂於冠之兩旁故云冠之垂者魯語敬姜曰王后親織玄紞則紞必織線為之若今之絛繩鄭玄詩箋云充耳謂所以縣瑱者或名為紞織之人君五色臣則三色是也絛必雜色而魯語獨言玄者以玄是天色故特言之非謂純玄色也紘綖皆以組為之所以結冠於人首也纓用兩組屬之於兩旁結之於頷下垂其餘也紘用一組從下屈而上屬之於兩旁垂其餘也紘纓同類以之相形故云紘纓從下而上者弁師掌王之五冕皆玉笄朱紘祭義稱諸侯冕而青紘士冠禮稱緇布冠青組纓皮弁笄爵弁笄緇組纓。鄭玄云有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其絛以其有笄者用紘力少故從下而上屬之無笄者用纓力多故從上而下結之冕弁皆有笄故用紘緇布冠無笄故用纓也魯語稱公侯夫人織紘綖知紘亦織而為之士冠禮言組纓組紘知天子諸侯之紘亦用組也綖冠上覆者冕以木為幹以玄布衣其上謂之綖論語商書皆云麻冕知其當用布也弁師掌王之五冕皆玄冕知其色用玄也孔安國論語注言績麻三十升布以為冕即是綖也鄭玄玉藻注云延冕上覆也此云冠上覆者冠冕通名故此注衡及綖皆以冠言之其實悉冕冕。飾也

昭其度也尊卑各有制度 疏 注尊卑各有制度。正義曰此上十二物者皆是明其制度哀伯思及則言無次第也鄭玄覲禮注云上公袞無升龍天子有升龍有降龍是袞有度也冕則公自袞以下侯伯自鷩以下是冕有度也黻則諸侯火以下卿大夫山是黻有度也珽則王象不同長短亦異是珽有度也袞冕鷩冕裳四章毳冕希冕裳二章是裳有度也鄭玄屨人注云王吉服舄有三等赤舄為上冕服之舄下有白舄黑舄王治祭服舄有三等玄舄為上禕衣之舄下有青舄赤舄是舄有度也紞則人君五色臣則三色是紞有度也天子朱紘諸侯青紘是紘有度也其帶幅衡綖則無以言之傳言昭其度也明其尊卑各有制度

藻率鞞鞛。藻率以韋為之所以藉玉也王五采公侯伯三采子男二采鞞。佩刀削上飾鞛下飾。率音律鞞補頂反鞛布孔反鞞鞛刀削之飾藉在夜反削音笑 疏 注藻率至下飾正義曰鄭玄覲禮注云繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小典瑞注云繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之此言以韋為之指木上之韋其實木為幹也禮之言繅皆有玉共文大行人謂之繅藉曲禮單稱藉故知所以藉玉也大行人云公執桓圭九寸繅藉九寸知大小各如其玉也大行人注云繅藉以五采韋衣板若奠玉則以藉之是由有奠之時須有繅以之藉玉故小大如玉耳典瑞職曰王執鎮圭繅藉五采五就以朝日公執桓

圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于
王是王五采公侯伯三采子男二采也凡言五采者皆謂玄黃朱白蒼三采朱白蒼二采朱綠就
成也五就謂五帀每一帀爲一就也禮之言藻其文雖多典瑞大行人聘禮覲禮皆單言繅或云
繅藉未有言繅率者故服虔以藻爲畫藻率爲刷巾杜以藻率爲一物者以拭物之巾無名率者
服言禮有刷巾事無所出且哀伯謂之昭數固應禮之大者寧當舉拭物之巾與藻藉爲類故知
藻率正是藻之覆名藻得稱爲藻藉何以不可名爲藻率也玉藻說帶之制曰士練帶率下辟凡
帶有率無箴。功鄭玄云上以下皆禪不合而率。積如今作幧頭爲之也然則禪而不合縷率其邊
謂之爲率此以韋衣木蓋亦繂積其邊故稱率也鄭司農典瑞注讀繅爲藻率之藻似亦藻率共
爲藻也詩曰鞞琫容刀故知鞞鞛佩刀削之飾也少儀云刀授穎削授柎。削是刀之類故與刀連
言之鞞鞛二名明飾有上下先鞞後鞛故知鞞爲上飾鞛爲下飾劉君以毛詩傳下曰鞞上曰琫
而規杜氏但鞞鞛或上或下俱是無正文不可以規杜過也

鞶厲游。纓 鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者游旌旗之游纓在馬膺前如索帬○鞶步干反游音留注同膺於陵反索悉各反

疏 注鞶紳至索帬○正義曰易訟卦上九或錫之鞶帶知鞶卽帶也以帶束要垂其
餘以爲飾謂之紳上帶爲革帶故云鞶紳帶所以別上帶也玉藻說帶云大夫大
帶是一名大帶也詩毛傳云厲帶之垂者故用毛說以爲厲大帶之垂者也大帶之垂者名之爲
紳而復名爲厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲是厲爲垂貌也玉藻稱天子素帶朱
裏終辟諸侯素帶不朱裏大夫玄華。辟垂帶皆博四寸士帶博二寸再繚四寸縕辟下垂賈服等
說鞶厲皆與杜同唯鄭玄獨異禮記內則注以鞶爲小囊讀厲如裂繻之裂。言鞶囊必裂繒緣之
以爲飾案禮記稱男鞶革女鞶絲鞶是帶之別稱遂以鞶爲帶名言其帶革帶絲耳鞶非囊之號
也禮記又云婦事舅姑施縏袠袠是囊之別名今人謂裹書之物爲袠言其施帶施囊耳其縏亦
非囊也若以縏爲小囊則袠是何器若袠亦是囊則不應帶二囊矣以此知鞶卽是紳帶爲得其
實游是旐之垂者旆之別名九旗雖各有名而旌旗爲之揔號故云旌旗之游也案巾車王建大
常十有二斿又大行人云上公九斿侯伯七斿子男五斿其孤卿建旜大夫士建物其斿各如其
命數其鳥旟則七斿熊旗則六斿龜旐則四斿故考工記云鳥旟七斿以象鶉火熊旗六斿以象
伐龜旐四斿以象營室是也鄭司農巾車注云禮家說曰纓當胷以削革爲之鄭玄云纓今馬鞅
是纓在馬膺前也服虔云纓如索帬今乘輿大駕有之然則漢魏以來大駕之馬膺有索帬是纓
之遺象故云如索帬也案巾車玉路樊纓十有再就鄭玄注云樊及纓皆以五采罽飾之金路樊
纓九就象路樊纓七就革路條纓五就鄭玄云其樊及纓以條絲飾之木路翦。樊鵠纓鄭玄云以
淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數飾與革路同

昭其數也 尊卑各有數

疏 注尊卑各有數○正義曰藻有五采三采之異是藻率有數也毛詩傳說容刀

之飾云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌是鞞鞛有數也玉藻云紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是鞶厲有數也玉路十二斿金路九斿是斿有數也玉路纓十有二就金路纓九就是纓有數也數之與度大同小異度謂限制數謂多少言其尊卑有節數也

火龍黼黻火畫火也龍畫龍也白與黑謂之黼形若斧黑與青謂之黻兩已相戾○黼音甫戾力計反

疏注火畫至相戾○正義曰考工記記畫繢之事云火以圜鄭司農云爲圜形似火也鄭玄云形如半環然又曰水以龍鄭玄云龍水物畫水者幷畫龍是衣有畫火畫龍也白與黑謂之黼黑與青謂之黻考工記文也其言形若斧兩已相戾相傳爲說孔安國虞書傳亦云黼若斧形黻爲兩已相背是其舊說然也周世衮冕九章傳唯言火龍黼黻四章者略以明義故文不具舉衣之所畫龍先於火今火先於龍知其言不以次也

昭其文也以文章明貴賤

五色比象昭其物也車服器械之有五色皆以比象天地四方以示器物不虛設○比幷是反械戶戒反

疏注車服至虛設○正義曰考工記云畫繢之事雜五色東青南赤西白北黑天玄地黃是其比象天地四方也比象有六而言五者玄在赤黑之間非別色也昭二十五年傳云九文六采言采色有六故注以天地四方六事當之五行之色爲五色加天色則爲六故五色六采互相見也昭其物者以示物不虛設必有所象其物皆象五色故以五色明之

錫鸞和鈴昭其聲也錫在馬額鸞在鑣和在衡鈴在旂動皆有鳴聲○錫音揚馬面當盧鈴音令額顏客反鑣彼驕反旂勤衣反

疏注錫在至鳴聲○正義曰鄭玄巾車注云錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也詩箋云眉上曰錫刻金飾之今當盧也然則錫在眉上故云在馬額也詩稱輶車鸞鑣知鸞在鑣也鑣在馬口兩旁衡在服馬頸上鸞和亦鈴也以處異故異名耳爾雅釋天說旌旗有鈴曰旂李巡曰以鈴置旐端是鈴在旂也錫在馬額鈴在旂先儒更無異說其鸞和所在則舊說不同毛詩傳曰在軾曰和在鑣曰鸞韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前鄭玄經解注取韓詩爲說秦詩箋云置鸞於鑣異於乘車也其意言乘車之鸞在衡田車之鸞在鑣及商頌烈祖之箋又云鸞在鑣是疑不能定故兩從之也案考工記輪崇車廣衡長參如一則衡之所容唯兩服馬耳詩辭每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡唯兩馬安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣鸞既在鑣則和當在衡經傳不言和數未知和有幾也四者皆以金爲之故動則皆有鳴聲也

三辰旂旗昭其明也三辰日月星也畫於旂旗象天之明

疏注三辰至之明正義曰春官神士掌三辰之法鄭玄亦以爲日月星也謂之辰辰時也日以照晝月以照夜星則運行於天昏明遞帀而王所以示民早晚民得以爲時節故三者皆爲辰也三辰是天之光明照臨天下故畫以旌旗象天之明也九旗之物唯日月爲常不言畫星者蓋大常之上又畫星也穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星蓋畫北斗七星也案司常交

龍爲旂熊虎爲旗不畫三辰而云三辰旂旗者旂旗是九旗之緫名可以統大常故舉以爲言也夫德儉而有度登降有數登降謂上下尊卑文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官於是乎戒懼而不敢易紀律今滅德立違謂立華督違命之臣而寘其賂器於大廟以明示百官百官象之其又何誅焉國家之敗由官邪也官之失德寵賂章也郜鼎在廟章孰甚焉武王克商遷九鼎于雒邑九鼎殷所受夏九鼎也武王克商乃營雒邑而後去之又遷九鼎焉時但營洛邑未有都城至周公乃卒營雒邑謂之王城卽今河南城也故傳曰成王定鼎于郟鄏○寘之豉反置也邪似嗟反雒音洛本亦作洛夏戶雅反郟古夾反鄏音辱【疏】注九鼎至郟鄏○正義曰據宣三年傳知九鼎是殷家所受夏九鼎也戰國策稱齊救周求九鼎顏率謂齊王曰昔周伐殷而取九鼎一鼎九萬人挽之九鼎八十一萬人挽之挽鼎人數或是虛言要知其鼎有九故稱九鼎也知武王遷九鼎於洛邑欲以爲都者鼎者帝王所重相傳以爲寶器戎衣大定之日自可遷置西周乃徙九鼎處于洛邑故知本意欲以爲都又以商書洛誥說周公營洛邑則知武王但有遷意周公乃卒營之地理志云河南縣故郟鄏地也武王遷九鼎焉周公致太平營以爲都是爲王城至平王居之言卽今河南城者晉時猶以爲河南縣成王定鼎宣三年傳文義士猶或非之蓋伯夷之屬【疏】注蓋伯夷之屬○正義曰史記伯夷列傳曰伯夷叔齊孤竹君之二子也讓國俱逃歸周及至西伯卒武王東伐紂伯夷叔齊叩馬諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣伐君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王既平殷夷齊恥之不食周粟隱於首陽山采薇而食之作歌曰登彼西山兮采薇矣以暴易暴兮不知其非矣檢書傳之說非武王者唯此人故知是伯夷之屬而況將昭違亂之賂器於大廟其若之何公不聽周內史聞之曰臧孫達其有後於魯乎君違不忘諫之以德內史周大夫官也僖伯諫隱觀魚其子哀伯諫桓納鼎積善之家必有餘慶故曰其有後於魯【疏】注內史至於魯○正義曰周禮春官內史中大夫是周大夫官也積善之家必有餘慶易文言文也○秋七月杞侯來朝不敬杞侯歸乃謀伐之○蔡侯鄭伯會于鄧始懼

楚也楚國今南郡江陵縣北紀南城也楚武王始僭號稱王欲害中國蔡鄭姬姓近楚故懼而會謀○近附近之近 疏 注楚國至會謀正義曰地理志云南郡江陵縣故楚郢都楚文王自丹陽徙此世本云楚鬻熊居丹陽武王徙郢宋仲子云丹陽在南郡枝江縣今南郡江陵縣北有郢城史記稱文王徙都于郢地理志依史記爲說此時當楚武王也譜云楚芉姓顓頊之後也其後有鬻熊事周文王早卒成王封其曾孫熊繹於楚以子男之田居丹陽今南郡枝江是也熊達始稱武王武王十九年魯隱公之元年也武王居郢今江陵是也昭王徙都惠王八年獲麟之歲也惠王二十一年春秋之傳終矣惠王五十七年卒自惠王以下十一世二百九年而秦滅之楚世家稱武王使隨人請王室尊吾號王弗聽還報楚楚王怒乃自立爲楚武王是楚武王始僭號稱王也劉炫云號爲武武非謚也

○九月入杞討不敬也○公及戎盟于唐脩舊好也惠隱之好○好呼報反注同

○冬公至自唐告于廟也凡公行告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也爵飲酒器也既飲置爵則書勳勞於策言速紀有功也○舍音赦置也舊音捨 疏 冬公至禮也○正義曰凡公行者或朝或會或盟或伐皆是也孝子之事親也出必告反必面事死如事生故出必告廟反必告至不言告禰廟而言告宗廟者諸廟皆告非獨禰也禮記曾子問曰諸侯適天子必告于祖奠于禰命祝史告于宗廟諸侯相見必告于禰命祝史告于五廟反必親告于祖禰乃命祝史告至于前所告者由此而言諸侯朝天子則親告祖禰祝史告餘廟朝鄰國則親告禰祝史告餘廟其路遠者亦親告祖故于其反也言告于祖禰明出時亦告祖也出時不言祖者鄭玄云道近或可以不親告祖明道遠者亦親告祖矣雖親與不親而諸廟皆告故揔言告于宗廟也曾子問曰凡告用制幣反亦如之則出入皆以幣告也但出則告而遂行反則告訖又飲至故行言告廟反言飲至以見至有飲而行無飲也飲至者嘉其行至故因在廟中飲酒爲樂也襄十三年傳曰公至自晉孟獻子書勞于廟禮也書勞策勳其事一也舍爵乃策勳策勳常在廟知飲至亦在廟也彼公至自晉朝還告廟也此公至自唐盟還告廟也十六年公至自伐鄭傳曰以飲至之禮伐還告廟也三者傳皆言禮知朝會盟伐告廟禮同傳所以反覆凡例也朝還告至而獻子書勞則策勳者非唯討伐之勳雖常事有以安國寧民或亦書功于廟也公行告至必以嘉會昭告祖禰有功則舍爵策勳無功則告事而已無不告也反行必告而春秋公行一百七十六書至者唯八十二耳其餘不書者釋例曰凡公之行不書至者九十有四皆不告廟也隱公之不告謙也餘公之不告慢於禮也慢於禮者舉大例言耳其中亦應有心實非慢而不宜告者若行有恥辱不足爲榮則克躬罪已不以告廟非爲慢於禮也若事實可恥而不以爲恥反行告廟則史亦書之宣五年傳曰公如齊高固使齊侯止公請叔姬

焉夏公至自齊書過也釋例曰執止之辱厭尊毀列所以累其先君忝其社稷固當克躬罪已不以嘉禮自終宣公如齊旣已見止連昏於鄰國之臣而行飲至之禮故傳曰書過也是不應告而告故書之以示過也釋例又曰桓公之喪至自齊此則死還告廟而書至者也莊公違禮如齊觀社用飲至之禮此則失禮之書至者也宣公黑壤之會以賂免諱不書盟而復書至亦諱不以見止告廟也襄公至自晉此則榮還而書至者也昭公至自齊居于鄆此則宜告而書至者也諸書至皆告廟啓反或卽實而言或有所諱辟傳於伐見飲至之禮於宣見書過之譏於朝見書勞于廟舉此三者以包其他行也僖十六年公會諸侯于淮未歸而取項齊人以爲討而止公十七年秋聲姜以公故會齊侯于卞公始得歸而書公至自會是諱其見止而以會告廟故傳曰猶有諸侯之事焉且諱之是諱止而以會告也諸侯盟者必在會後皆書公至自會不言公至自盟者以盟是因會而爲之初必以會徵衆公行以會告廟故還以會告至雖并以盟告亦不云至自盟爲行時不以盟告故也僖二十八年公會諸侯于溫遂圍許經書公至自圍許襄十年公會諸侯于柤遂滅偪陽經書公至自會二文不同釋例曰諸若此類事勢相接或以始致或以終致蓋時史之異耳無他義也定十二年公至自圍成行不出境而亦告廟者釋例曰陪臣執命大都偶國仲由建墮三都之計而成人不從故公親伐之雖不越境動衆與兵大其事故出入皆告于廟也○注爵飲至功也○正義曰韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適四升曰角角觸也不自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節爲人謗訕也揔名曰爵其實曰觴觴餉也然則飲酒之器其名有五而揔稱爲爵案燕禮爵用觚觶此飲至之爵不過用觚觶而已爲人君者賞不踰月欲民速覩爲善之利故舍爵卽書勞於策言速紀有功也

特相會往來稱地讓事也 特相會公與一國會也會必有主二人獨會則莫肯爲主兩讓會事不成故但書地 自參以上則往稱地來稱會成事也 成會事○參七南反一音三上時掌反 ○初晉穆侯之夫人姜氏以條之役生太子命之曰仇 條晉地大子文侯也意取於戰相仇怨○仇音求 其弟以千畝之戰生命之曰成師 桓叔也西河界休縣南有地名千畝意取能成其衆 疏 千畝之戰○正義曰案周本紀宣王三十九年王與姜戎戰于千畝取此戰事以爲子名也 師服曰異哉君之名子也 師服晉大夫○名如字或彌政反 夫名以制義 名之必可言也 義以出禮 禮從義出 禮以體政 政以禮成 政以正民是以政成而民聽易則生亂 反易禮義則亂生也 疏 夫名

至生亂。正義曰出口爲名合宜爲義人之出言使合於事宜故云名以制義杖義而行所以生出禮法故云義以出禮復禮而行所以體成政教故云禮以體政以禮爲政以正下民故云政以正民今晉侯名子不得其宜禮教無所從出政不以禮則民各有心故爲始兆亂也

嘉耦曰妃怨耦曰仇古之命也自古有此言。耦五口反妃芳非反

今君命大子曰仇弟曰成師始兆亂矣兄其替乎穆侯愛少子桓叔俱取於戰以爲名所附意異故師服知桓叔之黨必盛於晉以傾宗國故因名以諷諫。替他計反廢也少詩照反諷芳鳳反

疏 注穆侯至諷諫正義曰大子與桓叔雖並因戰爲名而所附意異仇取於戰相仇怨成師取能成師衆緣名求義則大子多怨仇而成師有徒衆穆侯本立此名未必先生此意但寵愛少子於時已著師服知桓叔將盛故推出此理因解其名以爲諷諫欲使之強榦弱枝耳人臣規諫若無端緒馮何致言以申已志非謂人之立名必將有驗而何休謂左氏後有興亡由立名善惡引后稷名棄爲膏肓以難左氏非也

惠之二十四年

晉始亂故封桓叔于曲沃惠魯惠公也晉文侯卒子昭侯元年危不自安封成師爲曲沃伯

靖侯之孫欒賓傅之靖侯桓叔之高祖父言得貴寵公孫爲傅相。靖才井反欒力官反

疏 注靖侯至傅相。正義曰案晉世家靖侯生僖侯僖侯生獻侯獻侯生穆侯穆侯生桓叔靖侯是桓叔之高祖也史傳稱祖皆云祖父故謂高祖爲高祖父非高祖之父也特云靖侯之孫則知傳意言其得貴寵公孫爲傅相也此人之後遂爲欒氏蓋其父字欒

師服曰吾聞國家之立也本大而末小是以能固故天子建國立諸侯也諸侯立家卿大夫稱家臣

卿置側室側室衆子也得立此一官

疏 注側室至一官。正義曰禮記文王世子云公若有出疆之政庶子守公宮正室守大廟鄭玄云正室適子也正室是適子故知側室是衆子言其在適子之旁側也文十二年傳曰趙有側室曰穿是卿得立此官也卿之家臣其數多矣獨言立此一官者其餘諸官事連於國臨時選用異姓皆得爲之其側室一官必用同族是卿廕所及唯知宗事故特言之案世族譜趙穿是夙之庶孫於趙盾爲從父昆弟。而爲盾側室然選其宗之庶者而爲之未必立卿之親弟

大夫有貳宗適子爲小宗次子。爲貳宗以相輔貳。適丁厤反爲小宗本或作爲大宗誤

疏 注適子至輔貳。正義曰禮有大宗小宗天子諸侯之庶子謂之別子及異姓受族爲後世之始祖者世適承嗣百世不遷謂之大宗爲父後者諸弟宗之五世則遷謂之小宗五世遷者謂高祖以下喪服未絕其繼高祖之適則緦服之內共宗之其繼曾祖之適則小功之內共宗之繼祖繼禰所宗及亦然故

鄭玄喪服小記注云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷以緦服既窮不相宗敬故疏卽遞遷也禮記大傳曰有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也是言大宗小宗之別也大夫身是適子爲小宗故其次者爲貳宗以相輔助爲副貳亦立之爲此官也杜知非大宗而云小宗者以其大夫不必皆是大宗據爲小宗者多故杜言之也若大夫身爲大宗亦止得立貳宗官耳禮記據公族爲說故言別子爲祖主說諸侯庶子耳其實異姓受族亦爲始祖其繼者亦是大宗但記文不及之耳況云適子爲小宗謂是大夫之身爲小宗次者爲貳宗謂大夫庶弟貳宗以側室爲側皆是官名與五宗別**士有隸子弟**士卑自以其子弟爲僕隸**庶人工商各有分親皆有等衰**庶人無復尊卑以親疏爲分別也衰殺也○分扶問反又如字親七刃反又如字衰初危反注同復扶又反別彼列反殺所界反**是以民服事其上而下無覬覦**下不冀望上位○覬音冀覦羊朱反字林羊住反說文云欲也**今晉甸侯也而建國本旣弱矣其能久乎**諸侯而在甸服者○甸徒練反【疏】注諸侯至服者○正義曰周公斥大九州廣土萬里制爲九服邦畿方千里其外每五百里謂之一服侯甸男采衞要六服爲中國夷鎭蕃三服爲夷狄大司馬謂之九畿大行人謂之九服言其有期限也大其服事王也如其數計甸服內畔尚去京師千里晉距王城不容此數而得在甸服者周禮設法耳土地之形不可方平如圖未必每服皆如其數也地理志云初雒邑與宗周通封畿東西長南北短短長相覆爲千里是王畿不正方也志又云東都方六百里半之爲三百里外有侯服五百里爲八百里計晉都在大原去洛邑近八百里也畿旣不方服必差改故晉在甸服也**惠之三十。年晉潘父弒昭侯而立桓叔不克**潘父晉大夫也昭侯文侯子**晉人立孝侯**昭侯子也**惠之四十五年曲沃莊伯伐翼弒孝侯**莊伯桓叔子翼晉國所都**翼人立其弟鄂侯鄂侯生哀侯**鄂國以隱五年奔隨其年秋王立哀侯于翼**哀侯侵陘庭之田**陘庭翼南鄙邑○陘音刑**陘庭南鄙啓曲沃伐翼**

春秋左傳注疏卷五挍勘記

附釋音春秋左傳注疏卷第五 桓元年盡二年宋本春秋正義卷第五石經春秋經傳集解桓公第二盡十八年釋文自此卷以下無春秋經傳集解六字餘並同

桓公

經元年

公即位 惠棟云鄭衆曰古文春秋經公即位爲公即立云古位立同字棟案鄭注周禮小宗伯之職云故書位作立 今遭喪繼立者 宋本作繼位

注公以至爲文時之所隱 宋本閩本監本毛本作公以至所隱 成會鄭於垂 宋本鄭作禮是也 知非仲尼非意也 宋本監本毛本下非作新正德本閩本作本是也○今訂作本

書灾也 宋本淳熙本岳本纂圖本灾作災

傳元年

言雨自上而下浸潤於土 土諸本誤作上

疑謬誤 宋本謬誤作繆 魯親班齊饋 閩本監本毛本親誤稱

宋華父督見孔父之妻于路 石經督作督後同葉抄釋文亦作督廣韻以督爲俗字又詳昭十二年校勘記儀禮士冠禮注云宋大夫有孔甫甫字或作父賈公彦云甫通作父

美而艷 釋文作豔石經凡豔字皆作艷淳熙本同

經二年

宋督弒其君與夷 纂圖本弒作殺非注同下注宋有弒君之亂亦誤殺 言弒其君則可 監本毛本言誤主 禮必擁蔽其面 宋本擁作

郭案禮記內則鄭注云擁猶障也

自是以下滕當稱子宋本監本毛本當作常

故以稷爲河東之稷山諸本作山此本作止今訂正

不敢自同於正君監本毛本敢誤可

傳二年

君子至其君宋本此節正義在故先書弒其君句下　或語出郈明之意而託諸賢者宋本託作記非　洩冶之罪宋本洩作泄

君子者言其可以居上位閩本監本毛本脫言字　○注經稱至妄也宋本○作疏此節正義在注督之妄也下

濟陰城武縣東南有北郜城宋本岳本城作成案續漢郡國志作成郜上無北字釋例亦無北字　郜國濟陰成武縣東南宋本監本毛本作城武非也

以茅飾屋著儉也監本毛本飾屋誤餝室　淸廟肅然淸淨之稱也宋本岳本足利本淨作靜是也案疏文作靜宋本岳本無也字

疏君人至子孫宋本此節正義在故昭令德以示子孫之下　○注以茅至之稱。宋本作疏此節正義宋本在注肅然淸靜之稱下　冬官考工記有葺屋瓦屋宋本監本毛本葺作茸案考工記作葺　傳言淸廟茅屋宋本言作曰　明堂位曰山節藻梲複廟重檐禮記明堂位複作復字按復複古今字　敬王若存盧文弨校本若下有事字

大路越席越席家語作趏席王肅注云趏越同禮記禮運與其越席釋文引字書越作趏　大路玉路祀天車也監本毛本玉誤王釋文云本或無天字者非

大路至越席結草宋本無越席二字　路之最大者宋本路上有大路二字是也

粢食不鑿釋文云鑿字林作毇云糲米一斛舂為八斗說文毇字亦云一斛舂為八斗也淮南子主術訓作粢食不毇玉篇糳字下引傳作粢食不糳陳樹華云糳為鑿蓋古字假借

六粢謂黍稷稻粱麥苽宋本閩本監本毛本粱作粢非也

韍韋韠以蔽膝也閩本監本毛本韠誤鞸淳熙本膝誤脉　古禮鄭元注弁師云宋本古上有其字　韍韠制同而名異

毛本韍作黼非　古者田漁而食諸本作田此本誤曰今訂正　凡韠皆象裳色毛本象作是非　記傳更無韍制宋本毛本作無韍制按蔽膝之

正字作韍从韋其作韍从㡀者假借字也　或曰笏可以簿疏物也宋本笏作簿案釋名書契作簿可上有言字　蜀志稱秦宓見太守以簿

擊頰案宓今三國志作宓擊閩本監本誤繫　珽之言珽然無所屈珽然之珽當作挺　玉藻云笏度二尺有六寸閩本監本毛本二尺

誤三尺

毛傳曰幅偪也所以自偪束也監本毛本偪作偪案毛傳作偪　偪束其脛宋本監本毛本偪作偪　禪下曰屨宋本監本毛本禪作

禪非下禪複宋本毛本亦誤禪複　屨是總名監本毛本屨誤屨　屨之飾用比方毛本屨作屨非

衡紞紘綖文選張平子東京賦衡作珩李善引傳文及杜注同案珩與衡音義同　爵弁笄緇組纓案儀禮士冠禮纓作紘　其實悉冕冕飾

也宋本監本毛本冕字不重是也

藻率鞞鞛文選東京賦李善注引率作繂鞛非是詩公劉正義引鞛作琫　鞸佩刀削上飾宋本淳熙本岳本鞸作鞞是也○今依訂正　木為中

榦閩本監本毛本榦作幹下同非也　典瑞大行人聘禮覲禮皆單言繅宋本繅作藻　以拭物之巾無名率者監本拭作拭非下同

案孔仲遠誤也依說文帥佩巾也即帨字古率帥通用故儀禮注云古文帥作率服虔云禮有刷巾其語亦見說文凡儀禮言帨者即左傳之率也　故知藻率正是藻之複

名監本複作複非　凡帶有率無箴功閩本箴誤葴監本毛本作葴亦非　士以下皆禪不合而率積監本毛本禪作襌非下同率宋本作繂　削

授柎宋本柎作柎與禮記少儀合

犛厲游纓顏師古匡謬正俗云斿旌旗之斿字從㫃訓與旒同傳云犛厲斿纓是也案周禮司几筵正義文選東京賦李善注引並作斿周易訟卦正義引作旒惠棟云說文無斿字有游字云旌旗之游從㫃汓聲汓與泅同上形下聲按斿之變爲游省爲斿俗爲旒假借爲流其實一也

大夫元華辟垂閩本監本毛本華誤革　婦事

舅姑施繫衮毛本繫誤擊

革路條纓五就周禮條作絛此因鄭注絛讀爲條遂改作條

木路翦樊鵠纓周禮翦作前此因鄭注前讀爲緇翦之翦遂改作翦

天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌監本毛本璗誤盪說文云琫佩刀上飾珌佩刀下飾天子以玉諸侯以金惠棟云爾雅者六經之訓詁也其釋器云黃金謂之璗其美者謂之鏐是璆珌當作鏐珌也

是游有數也宋本閩本監本毛本游作斿

今當盧也詩箋亦作今閩本監本毛本誤令

春官神士掌三辰之法案周禮士作仕毛本誤土　昏明遞帀而王宋本監本毛本市作帀不誤閩本作布王宋本監本毛本作正是也

遷九鼎于雒邑釋文云雒本亦作洛書召誥傳引作洛周禮冢宰正義文選任彥昇奏彈劉整注引並同陳樹華云漢書地理志河南郡有洛陽縣師古曰魚豢云漢火德忌水故洛去水而加隹段玉裁云此本不經之談而顏氏信之且傅會之云如魚氏說則光武以後改爲雒字也魏志黃初元年幸洛陽裴注引魏畧曰詔以漢火行也火忌水故洛去水而加隹魏以行次爲土土水之牡也水得土而乃流土得水而乃柔故除隹加水變雒爲洛裴氏引魏畧於此者正謂黃初元年幸洛陽乃有此詔前此皆用雒後此皆用洛魚氏錄魏詔云爾則魏文帝之失也漢以前皆用雒非漢去水加隹也

時但營洛邑宋本淳熙本纂圖本毛本作雒與傳文合

以臣伐君案史記伯夷列傳伐作弑　爰采薇矣史記伯夷列傳爰采作采其

臧孫其有後於魯　宋本淳熙本岳本足利本臧孫作故曰不誤○今依訂正

昭王徙都　閩本監本毛本都誤都

反必告至　閩本監本毛本告作面

命之曰仇　漢書五行志中引作名之曰仇案名即命也說文云名自命也閔元年傳今名之大以從盈數史記魏世家引名作命禮記祭法黃帝正名百物國語魯語作成命百物史記天官書免七命索隱曰謂免星凡有七名也是命名古同聲同義　其弟以千畝之戰生　漢書五行志中引畝作晦顏師古云晦古畝字也　命之曰成師　史記晉世家漢書五行志命並作名

西河界休縣南有地名千畝　毛詩祈父正義引作介休

異哉君之名子也　石經初刊之作子磨改作之史記名作命

夫名以制義　陳樹華云漢書引傳義作誼案誼義古今字

復禮而行　閩本監本毛本復作履

自古有此言　宋洪邁容齋隨筆引杜注亦作言惠棟校本改作名云宋本作名未知所據何本也

兄其替乎　惠棟云三體石經作其替漢書五行志引傳乎作虖案虖古乎字　則大子多怨仇　監本毛本作仇怨

惠之二十四年　石經作惠之廿四年惠棟云石經凡經傳中二十字作廿三十字作卅此古文春秋左氏傳本文也說文廿二十幷也卅三十幷也古文省說文所謂古文乃孔壁中之文也案說文廿字卅字讀如入如爕唐人用廿代二十用卅代三十仍讀二十三十其讀不同見廣韻注　故封桓叔于曲沃　顧炎武云石經故誤政案石經不誤

適子爲小宗次者爲貳宗　釋文云小宗本或作爲大宗誤纂圖本閩本監本毛本作次子宋本淳熙本岳本足利本作次者

下不冀望上位　文選王命論李注引冀作敢

惠之三十年 石經作惠之卅年

鄂國以隱五年奔隨 宋本淳熙本岳本纂圖本足利本國作侯

哀侯侵陘庭之田 史記晉世家庭作廷

皇清嘉慶二十年重栞
用文選樓藏本校

春秋左傳注疏卷五校勘記

附釋音春秋左傳注疏卷第六 桓三年盡六年

杜氏注 孔穎達疏

經三年春正月公會齊侯于嬴經之首時必書王明此厤天王之所班也其或廢法違常失不班厤故不書王嬴齊邑今泰山嬴縣○經三年正月從此盡十七年皆無王唯十年有二傳以爲義或有王字者非嬴音盈

疏注經之至嬴縣○正義曰桓公元年二年十年十八年凡四年於春有王九年春無王無月其餘十三年雖春有月悉皆無王穀梁傳曰桓無王其曰王何也謹始也其曰無王何也桓弟弑兄臣弑君天子不能定諸侯不能救百姓不能去以爲無王之道遂可以至焉爾元年有王所以治桓也二年有王正與夷之卒也十年有王正終生之卒也十八年書王范甯注云此年書王以王法終治桓之事先儒多用穀梁之說賈逵云不書王弑君易祊田成宋亂無王也元年治桓二年治督十年正曹伯十八年終始治桓杜以正是王正厤從王出故以爲王者班厤史乃書王明此厤天王之所班也其或廢法違常失不班厤則諸侯之史不得書王言此十三年無王皆王不班厤故也劉炫規過云然天王失不班厤經不書王乃是國之大事何得傳無異文又昭二十三年以後王室有子朝之亂經皆書王豈是王室猶能班厤又襄二十七年再失閏杜云魯之司厤頓置兩閏又哀十三年十二月螽杜云季孫雖聞仲尼之言而不正厤如杜所注厤既天王所班魯人何得擅改又子朝奔楚其年王室方定王位猶且未定諸侯不知所奉復有何人尚能班厤昭二十三年秋乃書天王居于狄泉則其春未有王矣時未有王厤無所出何故其年亦書王也若春秋之厤必是天王所班則周之錯失不關於魯魯人雖或知之無由輒得改正襄二十七年傳稱司厤過再失閏者是周司厤也魯司厤也而杜釋例云魯之司厤始覺其謬頓置兩閏以應天正若厤爲王班當一論王命寧敢專置閏月改易歲年哀十三年十二月螽仲尼曰火猶西流司厤過也杜於釋例又云季孫雖聞此言猶不卽改明年復螽於是始悟十四年春乃置閏欲以補正時厤既言厤爲王班又稱魯人輒改改之不憚於王亦復何須王厤杜之此言自相矛楯以此立說難得而通又案春秋經之闕文甚多其事非一亦如夫人有氏無姜有姜無氏及大雨霖廧咎如潰之類也此無王者正是闕文耳今刪定知此不書王非是經之闕文必以爲失不班厤者杜之所據雖無明文若必闕文止應一事兩事而已不應一公之內十四年並闕王字杜以周禮有頒告朔于邦國都鄙以有成文故爲此說但齊桓晉文以前翼戴天子王室雖微猶能班厤至靈王景王以後王室卑微厤或諸侯所爲亦遙稟天子正朔所以有子朝之亂經仍稱王不責人所不得也猶如大夫之卒公疾在外雖不與小斂亦同書日之限然則司厤之過魯史所改據此而言有何

可責劉君不尋此旨横生異同以規杜過恐非其義也○夏齊侯衞侯胥命于蒲申約言以相命而不歃血也蒲衞地在陳留長垣縣西南○約如字又於妙反歃所洽反垣音袁○六月公會杞侯于郕○秋七月壬辰朔日有食之既無傳既盡也厤家之說謂日光以望時遙奪月光故月食日月同會月奄日故日食食有上下者行有高下日光輪存而中食者相奄密故日光溢出皆既者正相當而相奄間疏也然聖人不言月食日而以自食爲文闕於所不見

疏 注既盡至不見○正義曰食既者謂日光盡也故云既盡也月體無光待日照而光生半照即爲弦全照乃成望望爲日光所照反得奪月光者厤家之說當日之衝有大如日者謂之闇虛闇虛當月則月必滅光故爲月食張衡靈憲曰當日之衝光常不合是謂闇虛在星則星微遇月則月食是言日奪月光故月食也若是日奪月光則應每望常食而望亦有不食者由其道度異也日月異道有時而交交則相犯故日月遞食交在望前朔則日食望則月食交在望後望則月食後月朔則日食交正在朔則日食既前後望不食交正在望則月食既前後朔不食大率一百七十三日有餘而道始一交非交則不相侵犯故朔望不常有食也道不正交則日斜照月故月光更盛道若正交則日衝當月故月光即滅譬如火斜照水日斜照鏡則水鏡之光旁照他物若使鏡正當日水正當火則水鏡之光不能有照日之奪月亦猶是也日月同會道度相交月揜日光故日食日奪月光故月食言月食是日光所衝日食是月體所映故日食常在朔月食常在望也食有上下者行有高下謂月在日南從南入食南下北高則食起於下月在日北從北入食則食發於高是其行有高下故食不同也故異義云月高則其食虧於上月下則其食虧於下也日月之體大小正同相揜密者二體相近正映其形故光得溢出而中食也相揜疏者二體相遠月近而日遠自人望之則月之所映者廣故日光不復能見而日食既也日食者實是月映之也但日之所在則月體不見聖人不言月來食日而云有物食之以自食爲文闕於所不見也○公子翬如齊逆女禮君有故則使卿逆

疏 注禮君至卿逆○正義曰天子尊無與敵不自親逆使卿逆而上公臨之諸侯則親逆有故得使卿八年祭公逆王后于紀傳曰禮也是當使人天子不親逆也襄十五年傳曰官師從單靖公逆王后于齊卿不行非禮也是知天子之禮當使卿逆而上公臨之也禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此對哀公指言魯事是諸侯正禮當親逆也莊二十四年公如齊逆女已明不爲之傳以其得禮故也文四年逆婦姜于齊傳曰卿不行非禮也以卿不行爲非禮知君有故得使卿逆也

九月齊侯送姜氏于讙讙魯地濟北蛇丘縣西有下讙亭已去齊國故不言女未至於魯故不稱夫人○讙呼端反蛇以支反公會齊侯

于讙無傳夫人姜氏至自齊無傳告於廟也不言翬以至者齊侯送之公受之於讙○冬齊侯使其弟年來聘。○有年無傳五穀皆熟書有年 疏 有年○正義曰年訓爲稔謂歲爲年者取其歲穀一熟之義故禾稼既收農功畢入以其歲豐於常故史書有年於策此書有年宣十六年書大有年穀梁傳曰五穀皆熟爲有年五穀大熟爲大有年杜取穀梁爲說其義亦當然也周禮疾醫以五穀養病鄭玄云五穀麻黍稷麥豆郎月令五時所食穀也賈云桓惡而有年豐異之也言有非其所宜有案昭元年傳曰國無道而年穀和熟天贊之也是言歲豐爲佐助之非妖異之物也君行既惡澤不下流遇有豐年輒以爲異是則無道之世唯宜有大饑不宜有豐年非上天佑民之本意也且言有不宜有傳無其說釋例曰劉賈許因有年大有年之經有鸜鵒來巢書所無之傳以爲經諸言有皆不宜有之辭也據經螟螽不書有傳發於魯之無鸜鵒不以有字爲例也經書十有一年十有一月不可謂不宜有此年不宜有此月也螟螽俱是非常之災亦不可謂其宜有也

傳三年春曲沃武公伐翼次于陘庭韓萬御戎梁弘爲右武公曲沃莊伯子也韓萬莊伯弟也御戎僕也右戎車之右 疏 注武公至之右○正義曰武公莊伯子韓萬莊伯弟世本世家文也周禮戎僕掌馭戎車戎右掌戎車之兵革使故知御爲戎僕右是戎車之右也 逐翼侯于汾隰汾隰汾水邊○汾扶云反汾水名下濕曰隰 疏 注汾隰汾水邊○正義曰釋例曰汾水出大原故汾陽縣東南至晉陽縣西南經西河平陽至河東汾陽縣入河爾雅釋地云下溼曰隰知汾隰汾水邊也 驂絓而止驂騑馬○驂七南反絓戶卦反騑芳非反 疏 注驂騑馬○正義曰說文云騑驂旁馬是騑驂爲一也初駕馬者以二馬夾轅而已又駕一馬以兩服爲參故謂之驂又駕一馬乃謂之駟故說文云驂駕三馬也駟一乘也兩服爲主以漸參之兩旁二馬遂名爲驂故揔舉一乘則謂之駟指其騑馬則謂之驂詩稱兩驂如舞二馬皆稱驂禮記稱說驂而賻之一馬亦稱驂是本其初參遂以爲名也驂馬在衡外挽靷每絓於木由頸不當衡故也名騑者以駟馬有騑騑之容故少儀云騑騑翼翼是也 夜獲之及欒共叔共叔桓叔之傅欒賓之子也身傅翼侯父子各殉所奉之主故并見獲而死○共音恭注同殉似俊反○會于嬴成昏于齊也公不由媒介自與齊侯會而成昏非禮也○介音界 疏 注公不至禮也○正義曰此成昏謂聘文姜也詩刺魯桓公不能禁制文姜云取妻如之何匪媒不得既曰得止曷又極止言桓公以媒得文姜此云不由媒者公親會齊侯必無媒也詩舉正法以刺上傳據實事以解經故不同耳○夏齊侯衛侯胥命

于蒲不盟也。公會杞侯于郕杞求成也二年入杞故今來求成○秋公子翬如齊逆女修先君之好故曰公子昏禮雖奉時君之命其言必稱先君以為禮辭故公子翬逆女傳稱修先君之好公子遂逆女傳稱尊君命互舉其義○好呼報反注同【疏】注昏禮至其義○正義曰公子遂逆女傳言尊君命是奉時君之命也此言脩先君之好是稱先君為辭也翬遂俱是逆女傳文各言其一是互舉其義昏禮納采辭曰某有先人之禮使某也請納采其納徵辭曰某有先人之禮使某也請納徵是男家辭也主人醴賓辭曰子為事故至於某之室某有先人之禮請醴從者是女家辭也彼士禮也故稱先人若諸侯則稱先君以此知其言必稱先君以為禮辭

齊侯送姜氏。非禮也凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之。齊侯送姜氏本或作送姜氏于讙公子則下卿送公子公女【疏】凡公至送之○正義曰昏以相敵為稱先以敵國為文然後於大國小國辨其所異姊妹於敵國猶上卿送之於大國則上卿必矣且姊妹禮於先君不以所嫁輕重雖則小國亦使上卿送也於小國則上大夫送之文承公子之下謂送公子非送姊妹也周禮序官唯有中大夫無上大夫也禮記王制曰諸侯之上大夫卿鄭玄云上大夫曰卿則上大夫即卿也又無上大夫矣而此云上大夫者諸侯之制三卿五大夫五人之中又復分為上下成三年傳曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫是分大夫為上下也○

冬齊仲年來聘致夫人也古者女出嫁又使大夫隨加聘問存謙敬序殷勤也在魯而出則曰致女在他國而來則摠曰聘故傳以致夫人釋之【疏】注古者至釋之○正義曰經書來聘傳言致夫人是行聘禮而致之也故知使大夫隨加聘問得所以存謙敬序殷勤也其意言不堪事宗廟則欲以之歸也成九年季孫行父如宋致女與此事同而文異故辨之云在魯而出則曰致女在他國而來則摠曰聘是詳內略外之文傳嫌其不同故以致夫人釋之○芮伯萬之母芮姜惡芮伯之多寵人也故逐之出居于魏為明年秦侵芮張本芮國在馮翊臨晉縣魏國河東河北縣○芮如銳反國名惡烏路反翊音翼【疏】注為明至北縣○正義曰地理志云馮翊臨晉縣芮鄉故芮國也河東郡河北縣詩魏國也世本芮魏皆姬姓尚書顧命成王將崩有芮

伯爲卿士名謚不見魏之初封不知何人
閔元年晉獻公滅魏芮則不知誰滅之

經四年春正月公狩于郎冬獵曰狩行三驅之禮得田狩之時故傳曰書時禮也周之春夏之冬也田狩從夏時郎非國內之狩地故書地○狩手又反夏戶雅反下同

疏注冬獵至書地正義曰冬獵曰狩爾雅釋天文也易比卦九五王用三驅失前禽鄭玄云王者習兵於蒐狩驅禽而射之三則已法軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是其所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆爲敵不敵已加以仁恩養威之道是說三驅之事也狩獵之禮唯有三驅故知行三驅之正禮得田獵之常時故傳曰書時禮也善其得時明禮皆無違矣周之春正月建子郎是夏之仲冬也周禮大司馬中冬教大閱遂以狩田是田狩從夏時也釋例曰三王異正朔而夏數爲得天雖在周代於言時舉事皆據夏正故公以春狩而傳曰書時禮也隱五年公矢魚于棠傳曰言遠地也僖二十八年天王狩于河陽傳曰言非其地也舉地名者皆言其非地故知此郎非國內之狩地故書地也若國內狩地大野是也哀十四年傳曰西狩於大野經不書大野明其得常地故不書耳由此而言則狩于禚蒐于紅及比蒲昌間皆非常地故書地也田狩之地須有常者古者民多地狹唯在山澤之間乃有不殖之地故天子諸侯必於其封內擇隙地而爲之僖三十三年傳曰鄭之有原圃猶秦之有具囿也是其諸國各有常狩之處違其常處則犯害居民故書地以譏之

○夏天王使宰渠伯糾來聘宰官渠氏伯糾名也王官之宰當以才授位而伯糾攝父之職出聘列國故書名以譏之國史之記必書年以集此公之事書首時以成此年之歲故春秋有空時而無事者今不書秋冬首月史闕文他皆放此○糾居黝反

疏注宰官至放此○正義曰周禮天官有大宰小宰宰夫知宰是官也傳言父在故名知伯糾是名自然渠爲氏矣周禮大宰卿小宰中大夫宰夫下大夫未知伯糾是何宰也貶之乃書名則於法當書字但中下大夫例皆書字則此宰高下猶未可量故注直言王官之宰不指小宰宰夫愼疑故也詩稱濟濟多士書戒無曠庶官爲政有三擇人爲急王官之宰當以才授位今其父居官而使子攝職是王者輕傷爵位遺人則可故書名以譏之糾之出聘事由於王而貶糾者王不應授糾糾不應受使二者俱有其過貶糾亦所以責王如宰咺之比也春秋編年之書四時畢具乃得爲年此無秋冬知是史闕文也舊史先闕故仲尼因之膏肓何休以爲左氏宰渠伯糾父在故名仍叔之子何以不名又仍叔之子以爲父在稱子伯糾父在何以不稱子鄭箴之云仍叔之子者譏其幼弱故略言子不名之至於伯糾能堪聘事私覿又不失子道故名且字也鄭氏所箴與杜同云伯糾名且字非杜義

傳四年春正月公狩于郎書時禮也郎非狩地故書時合禮 疏 注郎非至合禮。正義曰春秋之世狩獵多矣見於經者無數事焉頁由得時得地則常事不書故也以獲麟在於大野得地則不書其地知地時並得則例皆不書此書公狩于郎必是有所譏刺所刺之意在於失常地也但傳於棠與河陽已云言非其地則非地之責於理已見而此狩得時恐并時亦刺駮出合禮。而非禮自明故注申其意言郎非狩地唯時合禮以時合禮地非禮也公羊傳曰常事不書此何以書譏何譏爾遠也公羊說諸侯遊戲不得過郊故有遠近之言左氏無此義要言遠者亦是譏其失常地也

○夏周宰渠伯糾來聘父在故名○秋秦師侵芮敗焉小之也秦以芮小輕之故為芮所敗○冬王師秦師圍魏執芮伯以歸三年芮伯出居魏芮更立君秦為芮所敗故以芮伯歸將欲納之

經五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒未同盟而書名者來赴以名故也甲戌前年十二月二十一日己丑此年正月六日陳亂故再赴赴雖日異而皆以正月起文故但書正月慎疑審事故從赴兩書。鮑步飽反 疏 注未同至兩書。正義曰僖二十三年傳例曰赴以名則亦書之檢經傳魯未與陳盟而書鮑名知其來赴以名故也隱八年蔡侯考父卒注云蓋春秋前與惠公盟故赴以名案史記年表隱之元年是陳桓公之二十三年則桓公亦得與惠公盟而云未同盟者以蔡侯之卒去惠尚近故疑與惠公盟此去惠公年月已遠且自隱公以來陳魯未嘗交好於惠公之世亦似無盟故以未同盟解之也以長厤推之知甲戌己丑別月而赴者並言正月故兩書其日而共言正月若其各以月赴亦應兩書其月但此異年之事設令兩以月赴則當以四年云十二月甲戌陳侯鮑卒五年正月己丑陳侯鮑卒

○夏齊侯鄭伯如紀外相朝皆言如齊欲滅紀紀人懼而來告故書 疏 注外相至故書。正義曰傳言朝經言如知如即朝也下文周公如曹與此相類故云外相朝皆言如也魯出朝聘例言如獨言外朝者經有公朝王所以不盡云公如故獨云外也朝聘而謂之如者爾雅釋詁云如往也朝者兩君相見揖讓兩楹之間聘者使卿通問鄰國執圭以致君命據行禮而為言也魯之君臣出適他國始行即書於策未知成禮與否經每有在塗乃復是禮未必成故直云如言其往彼國耳不果必成朝聘也公朝王所則朝訖乃書故指朝言之此齊鄭朝紀亦應朝訖乃告但略外故言如耳外相朝例不書而此獨書者傳言欲以襲紀紀人知之明其懼而告魯故書也

○天王使仍叔之子來聘仍叔天子之大夫稱仍叔之子本於父字幼弱之辭也譏使童子出聘 疏 注仍叔至出聘。正義曰天子大夫

例皆書字仍氏叔字知是天子大夫也公羊穀梁皆以仍叔之子爲父老代父從政左氏直云弱也言其幼弱不言父在則是代父嗣位非父在也伯糾身未居官攝行父事故稱名以貶之此子雖己嗣位而未堪從政故繫父以譏之譏王使童子出聘也蘇氏用公羊穀梁之義以爲父老來聘非父沒義或當然 ○葬陳桓公無傳 ○城祝丘無傳

齊鄭將襲紀故 ○秋蔡人衛人陳人從王伐鄭王自爲伐鄭之主君臣之辭也王師敗不書不以告○從如字又才用反 ○大雩傳例曰書不時也失龍見之時○雩音于祭名見賢遍反 ○螽無傳蚣蝑之屬爲災故書○螽音終蚣相容反蝑相魚反

疏注蚣蝑至故書○正義曰釋蟲云蜤螽蚣蝑楊雄方言云春黍謂之蚣蝑陸機毛詩疏云幽州人謂之春箕春箕卽春黍蝗類也長而青股鳴者或謂似蝗而小班黑其股狀如瑇瑁叉五月中以兩股相切作聲聞十數步爾雅又有蠜螽土螽樊光云皆蚣蝑之屬然則螽之種類多故言屬以包之傳稱凡物不爲災不書知此爲災故書 ○冬州公如曹不書奔以朝出也爲下寔來書也曹國今濟陰定陶縣○陶同勞反

疏州公如曹○正義曰周禮公之地封疆方五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里隱五年公羊傳曰天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男然則三公之外爵稱公者唯二王之後杞與宋耳此州公及僖五年晉人執虞公並是小國而得稱公者鄭玄王制注以爲殷地三等百里七十里五十里武王克殷雖制五等之爵而因殷三等之地及周公制禮大國五百里小國百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不滿者皆益之地爲百里焉是以周世有爵尊而國小爵卑而國大者言爵尊國小蓋指此州公虞公也案虞是克商始封非爲殷之餘國鄭玄之言不可通於此矣杜之所解亦無明言唯世族譜云虞姬姓武王克商封虞仲之庶孫以爲虞仲之後處中國爲西吳後世謂之虞公服虔云春秋前以黜陟之法進爵爲公未知孰是或可嘗爲三公之官若虢公之屬故稱公也以其無文故備言之劉炫難服云周法二王之後乃得稱公雖復周公大公之勳齊桓晉文之霸位止通侯未升上等州有何功得遷公爵若其爵得稱公土亦應廣安得爵爲上公地仍小國若地被兼黜爵亦宜減安得地既削小爵尚尊崇此則理之不通也○注不書至陶縣○正義曰如者朝也以朝出國不得書奔外朝不書以因來向魯故書其本也世本州國姜姓曹國伯爵譜云曹姬姓文王子叔振鐸之後也武王封之陶丘今濟陰定陶縣是也桓公三十五年魯隱公之元年也伯陽立十五年魯哀公之八年而宋滅曹地理志濟陰郡定陶縣詩曹國是也

傳五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒再赴也於是陳亂文公子佗殺太

子免而代之佗桓公弟五父也稱文公子明佗非桓公母弟也免桓公大子○佗大河反免音問父音甫公疾病而亂作國人分散故再赴疏公疾病○正義曰鄭玄論語注云病謂疾益困也○夏齊侯鄭伯朝于紀欲以襲之紀人知之○王奪鄭伯政鄭伯不朝奪不使知王政○襲音習疏注奪不使知王政○正義曰隱三年傳稱王貳于虢謂欲分政於虢不復專任鄭伯也及平王崩周人將畀虢公政即周鄭交惡未得與之八年傳曰虢公忌父始作卿士于周於是始與之政共鄭伯分王政矣九年傳曰鄭伯爲王左卿士然則虢公爲右卿士與鄭伯夾輔王也此言王奪鄭伯政全奪與虢不使鄭伯復知王政故鄭伯積恨不復朝王○秋王以諸侯伐鄭鄭伯禦之王爲中軍虢公林父將右軍蔡人衛人屬焉虢公林父王卿士○將子匠反下及注大將同周公黑肩將左軍陳人屬焉黑肩周桓公也鄭子元請爲左拒以當蔡人衛人子元鄭公子拒方陳○拒俱甫反下同陳直覲反下文之陳及注同爲右拒以當陳人曰陳亂民莫有鬭心若先犯之必奔王卒顧之必亂蔡衛不枝固將先奔不能相枝持也○卒尊忽反下同既而萃於王卒可以集事從之萃聚也集成也○萃似類反曼伯爲右拒曼伯檀伯○曼音萬疏注曼伯檀伯○正義曰十五年傳曰鄭伯因櫟人殺檀伯昭十一年傳曰鄭京櫟實殺曼伯知一人也祭仲足爲左拒原繁高渠彌以中軍奉公爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫司馬法車戰二十五乘爲偏以車居前以伍次之承偏之隙而彌縫闕漏也五人爲伍此蓋魚麗陳法○麗力之反注同縫扶容反乘繩證反疏注司馬至陳法○正義曰史記稱齊景公之時有田穰苴善用兵景公尊之位爲大司馬六國時齊威王用兵行威大放穰苴之法乃使大夫追論古者司馬兵法而附穰苴其中凡一百五十篇號曰司馬法車戰二十五乘爲偏是彼文也五人爲伍周禮司馬序官文也戰于繻葛繻葛鄭地○繻音須命二拒曰旝動而鼓旝旃也通帛爲之蓋今大將之麾也執以爲號令○旝古外反又古活反本亦作檜建大木置石其上發機以磓敵麾許危反疏注旝旃至號令○正義曰旝之爲旃事無所出說者相傳爲然成二年傳張侯曰師之耳目在吾旗鼓進

退從之是在軍之士視將旗以進退也令命二拒令旝動而鼓望旗之動鼓以進兵明旝是可觀之物又旝字從㫃旌旗之類故知旝爲旃也周禮司常通帛爲旝故云通帛爲之謂通用一絳帛無畫飾也鄭玄云凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已鄉遂大夫或載旜或載物衆屬軍吏無所將如鄭之意則將不得建旃而此軍得有旃者僖二十八年傳曰城濮之戰晉中軍風于澤亡大旆之左旃是知戰必有旃故以旝爲旃也鄭氏之言自謂治兵之時出軍所建不廢戰陳之上猶自用旃指麾令時爲軍猶以旌麾號令故云蓋今大將之麾執以爲號令也賈逵以旝爲發石一曰飛石引范蠡兵法作飛石之事以證之說文亦云建大木置石其上發其機以追敵與賈同也案范蠡兵法雖有飛石之事不言名爲旝也發石非旌旗之比說文載之㫃部而以飛石解之爲不類矣且三軍之衆人多路遠發石之動何以可見而使二拒準之爲擊鼓候也注以旃說爲長故從之

蔡衛陳皆奔王卒亂鄭師合以攻之王卒大敗祝聃射王中肩王亦能軍雖軍敗身傷猶殿而不奔故言能軍○射食亦反中丁仲反殿多見反**祝聃請從之公曰君子不欲多上人況敢陵天子乎苟自救也社稷無隕多矣**鄭於此收兵自退○隕于敏反**夜鄭伯使祭足勞王且問左右**祭足卽祭仲之字蓋名仲字仲足也勞王問左右言鄭志在苟免王討之非也○勞力報反注同名仲字仲足一本作名仲字足

【疏】注祭足至非也○正義曰隱元年傳稱祭仲上云祭仲足此云祭足十一年傳云祭封人仲足此人雖名字互見而不知孰字孰名公羊以仲爲字左氏先儒亦以爲字但春秋之例諸侯之卿嘉之乃書字十一年經書祭仲而事無可嘉注意以仲爲名故云名仲字仲足釋例曰伯仲叔季固人字之常然古今亦有以爲名者而公羊守株專謂祭氏以仲爲字旣謂之字無辭以善之因託以行權人臣而善其行權逐君是亂人倫壞大教也說左氏者知其不可更云鄭人嘉之以字告故書字此爲因有告命之例欲以苟免未是春秋之實也宰渠伯糾蕭叔大心皆以伯叔爲名則仲亦名也傳又曰祭仲足或偏稱仲或偏稱足蓋名仲字足也是辨其名仲之意也凡傳所記事必有意存焉此丁寧說鄭言其志在苟免知其意言王討之非也

○**仍叔之子弱也**仍叔之子來聘童子將命無速反之心久留在魯故經書夏聘傳釋之於末秋

【疏】注仍叔至末秋○正義曰此子來聘傳雖不言聘意蓋爲將伐鄭而遣告魯也經在伐鄭之上傳在伐鄭之下明其必有深意故注者原之以爲童子將命無速反之心久留在魯故經書夏聘傳釋之於末秋譏其夏至而秋末反也下句更言秋大雩則秋未爲末注云末秋者上有秋王以諸侯伐鄭此仍叔之文在秋事之末故云末秋也下文更云秋者自爲欲顯天時更別言秋

○**秋大**

雩書不時也十二公傳唯此年及襄二十六年有兩秋此發雩祭之例欲顯天時以相事故重言秋異於凡事○重直用反 疏 注十二至凡事○正義曰上旣言秋王以諸侯伐鄭而此復言秋故解之方發雩祭之例須辨雩祭之月欲顯言天時以指怠慢之事故重言秋異於凡事凡事則不須每事重舉時也襄二十六年重言秋者彼注自釋中間有初不言秋則嫌楚客過在他年

凡祀啓蟄而郊言凡祀通下三句天地宗廟之事也啓蟄夏正建寅之月祀天南郊○蟄直立反正音征 疏 注言凡至南郊○正義曰下三句謂雩嘗烝也雩是祭天嘗烝祭宗廟此無祭地而言祭地者因天連言地耳周禮天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享對則別爲三名散則摠爲一號禮諸侯不得祭天魯以周公之故得郊祀上帝故雩亦祀帝書傳皆不言魯得祭地蓋不祭地也魯不祭地而注言天地者以發凡言例雖因魯史經文然凡之所論摠包天地及諸國則凡公嫁女於天子諸卿皆行及王曰小童之例是也此凡祀亦摠包天子及諸國則有祭地之文故杜連言之釋例云凡祀舉郊雩烝嘗則天神地祇人鬼之祭皆通其他羣祀不錄可知也礿祠及地祇經無其事故不備言亦約文以相包也礿祠之祭過則亦書但無過時者故經不書耳夏小正曰正月啓蟄其傳曰言始發蟄也故漢氏之始以啓蟄爲正月中雨水爲二月節及大初以後更改氣名以雨水爲正月中驚蟄爲二月節以迄于今踵而不改今麻正月雨水中四月小滿中八月秋分中十月小雪中注皆以此四句爲建寅建巳建酉建亥之月則啓蟄當雨水龍見當小滿始殺當秋分閉蟄當小雪晉世之麻亦以雨水爲正月中而釋例云麻法正月節立春啓蟄爲中氣者因傳有啓蟄之文故遠取漢初氣名欲令傳與麻合其餘三者不可强同其名雖則不同其法理亦不異故釋例云案麻法有啓蟄驚蟄而無龍見始殺閉蟄此古人所名不同然其法推不得有異傳曰火伏而後蟄者畢此謂十月始蟄也至十一月則遂閉之猶二月之驚蟄旣啓之後遂驚而走出始蟄之後又自閉塞也是言啓蟄爲正月中閉蟄爲十月中也注以閉蟄爲十月而釋例云十一月遂閉之者以正月半蟄蟲啓戶二月初則驚而走出十月半蟄蟲始閉十一月初則遂閉之傳稱四者皆舉中氣言其至此中氣則卜此祭次月初氣仍是祭限次月中氣乃爲過時旣以閉蟄爲建亥之月又言十一月則遂閉之欲見閉蟄以後冬至以前皆得烝祭也故釋例云孟獻子曰啓蟄而郊郊而後耕耕謂春分也言得啓蟄當卜郊不應過春分也春分以前皆得郊則冬至以前皆得烝也釋例又曰僖公襄公夏四月卜郊但譏其非所宜卜而不譏其四月不可郊也以建卯之月猶可郊知建子之月猶可烝也正由節卻月前未涉後月中氣故耳傳本不舉月爲限而舉候以言者釋例曰凡十二月而節氣有二十四共通三百六十六日分爲四時間之以閏月故節未必恒在其月初而中氣亦不得恒在其月之半是以傳舉天宿氣節爲文而不以月爲正也土功作者不必日月故亦言龍見而畢務戒事也火見而致用水昬正而栽日至而畢此其大準也是言凡候天時皆不以月

爲其節有參差故也若周禮不舉天象故以月爲正大司馬職曰中夏獻禽以享礿中冬獻禽以享烝言四時之祭不得後仲月非謂孟月不得烝也釋例曰周禮祭宗廟以四仲蓋言其下限也下限至於仲月則上限起於孟月烝起建亥之月則嘗起建申之月此言始殺而嘗謂建酉之月亦是下限也若仲是下限則周之正月得爲烝祭春秋之例得常不書而八年書正月烝者釋例云經書正月烝得仲月之時也其夏五月復烝此爲過烝若但書夏五月烝則唯可知其非時故先發正月之烝而繼書五月烝以示非時並明再烝瀆也然仲月雖不過時而月節有前有卻若使節前月卻鄉爲非禮此秋大雩是建午之月耳而傳言不時明涉其中節故譏之釋例云龍星之體畢見謂立夏之月得此月則當卜祀過涉次節則以過而書故秋雩書不時此涉周之立秋節也言涉立秋節者謂涉立秋之月中氣節也過涉次節亦謂中節非初節也若始涉初節則不譏之矣如此傳注必是建寅之月方始郊天周之孟春未得郊也禮記明堂位曰魯君孟春乘大輅載弧韣以祀帝於郊季夏六月以禘禮祀周公於太廟季夏周之六月卽孟春是周之正月矣又雜記云孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之如彼記文則魯郊以周之孟春而傳言啓蟄而郊者禮記後人所錄其言或中或否未必所言皆是正禮襄七年傳孟獻子曰啓蟄而郊禮記左傳俱稱獻子而記言日至傳言啓蟄一人兩說必有謬者若七月而禘獻子爲之時應有七月禘矣烝嘗過則書禘過亦應書何以獻子之時不書七月禘也是知獻子本無此言不得云禮記是而左傳非也明堂位言正月郊者蓋春秋之末魯稍僭後見天子冬至祭天便以正月祀帝記者不察其本遂謂正月爲常明堂位後世之書其末章云魯君臣未嘗相弒也禮樂刑法政俗未嘗相變也春秋之世三君見弒變而弔士有誄俗變多矣尚云無之此言既誣則郊亦難信以此知記言孟春非正禮也鄭玄注書多用讖緯言天神有六地祇有二天有天皇大帝又有五方之帝地有崐崘之山神又有神州之神大司樂冬至祭於圜丘者祭天皇大帝北辰之星也月令四時迎氣於四郊所祭者祭五德之帝大微宮中五帝坐星也春秋緯文耀鉤云大微宮有五帝坐星蒼帝其名曰靈威仰赤帝曰赤熛怒黃帝曰含樞紐白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀五德之帝謂此也其夏正郊天祭其所感之帝焉周人木德祭靈威仰也魯無冬至之祭唯祭靈威仰耳唯鄭玄立此爲義而先儒悉不然故王肅作聖證論引羣書以證之言郊則圜丘圜丘卽郊天體唯一安得有六天也晉武帝王肅之外孫也秦始之初定南北郊祭一地一天用王肅之義杜君身處晉朝共遵王說集解釋例都不言有二天然則杜意天子冬至所祭魯人啓蟄而郊猶是一天但異時祭耳此注直云祀天南郊不言靈威仰明與鄭異也劉炫云夏正郊天后稷配也冬至祭天圜丘以帝嚳配也

龍見而雩

龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方萬物始盛待雨而大故祭天遠爲百穀祈膏雨。見賢遍反注同宿音秀爲于僞反

疏 注龍見至膏雨。正義曰天官東方之星盡爲蒼龍之宿

見謂合昏見也雩之言遠也遠爲百穀祈膏雨遠者豫爲秋收言意深遠也穀之種類多故詩每言百穀舉成數也雨之潤物若脂膏然故謂甘雨爲膏雨襄十九年傳曰百穀之仰膏雨是也傳直言雩而經書大雩者賈逵云言大別山川之雩蓋以諸侯雩山川魯得雩上帝故稱大月令云大雩帝用盛樂是雩帝稱大雩也此龍見而雩定在建巳之月而月令記於仲夏章者鄭玄云雩之正當以四月凡周之秋五月之中而旱亦脩雩祀而求雨因著正雩於此月失之矣杜君以爲月令秦法非是周典潁子嚴以龍見卽是五月釋例曰月令之書出自呂不韋其意欲爲秦制非古典也潁氏因之以爲龍見五月五月之時龍星已過於見此爲强牽天宿以附會不韋之月令非所據而據旣以不安且又自違左氏傳稱秋大雩書不時此秋卽潁氏之五月而忘其不時之文而欲以雩祭是言月令不得與傳合也鄭玄禮注云雩之言吁也言吁嗟哭泣以求雨也郊雩俱是祈穀何獨雩爲吁嗟旱而脩雩言吁嗟可矣四月常雩於時未旱何當也吁嗟也賈服以雩爲遠故杜從之也

始殺而嘗 建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故薦嘗於宗廟 **疏** 注建酉至宗廟○正義曰嘗者薦於宗廟以嘗新爲名知必待嘉穀熟乃爲之也詩稱八月其穫穫刈嘉穀在於八月知始殺爲建酉之月陰氣始殺也釋例曰詩蒹葭蒼蒼白露爲霜以證始殺百草也月令孟秋白露降季秋霜始降然則七月有白露八月露結九月乃成霜時寒乃漸歲事稍成八月嘉穀熟所薦之物備故以建酉之月薦嘗於宗廟案月令孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟則似七月穀熟矣七月當嘗祭而云建酉之月乃嘗祭者以上下準之始殺嘗祭實起於建申之月今云建酉者言其下限然杜獨於嘗祭舉下限者以秋物初熟孝子之祭必待新物故特舉下限而言之哀十三年子服景伯謂吳大宰曰魯將以十月上辛有事於上帝先公季辛而畢彼雖恐吳之辭亦是八月嘗祭之驗也何則於時會吳在夏公至在秋景伯言然之時秋之初也若嘗在建申當言九月不應遠指十月知十月是嘗祭之常期周之十月是建酉之月也建酉是下限耳若節前月卻孟秋物成亦可以孟秋嘗祭故釋例云周禮四仲月言其下限若建申得嘗何以釋例又云始殺而嘗謂建酉之月蒹葭蒼蒼白露爲霜又以始殺唯建酉之月者以賈服始殺唯據孟秋不通建酉之月故釋例破賈服而爲此言也先此則不可十四年八月乙亥嘗乃是建未之月故注云先其時亦過也

閉蟄而烝 建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗廟釋例論之備矣○閉必計反又必結反字林方結反烝之承反 **疏** 注建亥至備矣○正義曰傳稱火伏而後蟄者畢周禮季秋內火則火以季秋入而孟冬伏昆蟲以孟冬蟄故知閉蟄是建亥之月也王制云昆蟲未蟄不以火田鄭玄云昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏陰陽卽寒溫也祭統注云昆蟲謂溫生寒死之蟲也是蟄蟲謂之昆蟲也月令仲春云蟄蟲咸動啓戶始出出言啓戶故蟄言閉戶爾雅釋詁云烝衆也知萬物皆成可薦者衆故名此祭爲烝

過則書 卜日有吉否過次節則書以譏慢也 **疏** 卜日至慢

也。正義曰祭必當卜卜有吉否不吉則當改卜次旬則不可期以一日卜不過三故限以一月過涉次月之節則書之以譏其慢 ○冬淳于公如曹度其國危遂不復 淳于州國所都城陽淳于縣也國有危難不能自安故出朝而遂不還。度待洛反復音服後不音者皆同難乃旦反

經六年春正月寔來 寔實也不言州公者承上五年冬經如曹間無異事省文從可知。寔時力反省所景反 ○夏四月公會紀侯于成 成魯地在泰山鉅平縣東南 ○秋八月壬午大閱 齊爲大國以戎事徵諸侯之戍嘉美鄭忽而忽欲以有功爲班怒而訴齊魯人懼之故以非時簡車馬。閱音悅 疏 大閱。正義曰公狩于郎公狩于禚皆書公大蒐大閱不書公者周禮雖四時教戰而遂以田獵但蒐閱車馬未必皆因田獵田獵從禽未必皆閱車馬何則怠慢之主外作禽荒豈待教戰方始獵也公及齊人狩于禚乃與鄰國共獵必非自教民戰以矢魚于棠非教戰之事主爲遊戲而斥言公則狩于郎禚亦主爲遊戲故特書公也大蒐大閱國之之常禮公身雖在非爲遊戲如此之類例不書公定十四年大蒐于比蒲邾子來會公公身在蒐而經不書公知其法所不書以其國家大事非公私欲故也且比蒲昌間皆舉蒐地此不言地者蓋在國簡閱未必田獵昭十八年鄭人簡兵大蒐在於城內此亦當在城內。注齊爲至車馬。正義曰大閱之禮在於仲冬今農時閱兵必有所爲傳不言其意故注者原之於時四鄰與魯無怨又竟無征伐之處諸侯戍齊經所不見而傳說鄭忽怒事於大閱之上及十年鄭與齊衛來戰于郎知此大閱是懼鄭忽而畏齊人故以非時簡車馬也 蔡人殺陳佗 佗立踰年不稱爵者篡立未會諸侯也。傳例在莊二十二年 疏 注佗立至二年。正義曰殺陳佗傳無文不言無傳者以傳說此事在莊二十二年不是全無其事故不言無傳 ○九月丁卯子同生 桓公子莊公也十二公唯子同是適夫人之長子備用大子之禮故史書之於策不稱大子者書始生也。適丁歷反傳同長丁丈反 疏 注桓公至生也。正義曰適妻長子於法當爲大子故以大子之禮舉之由舉以正禮故史書於策古人之立大子其禮雖則無文蓋亦待其長大特加禮命如今之臨軒策拜始生之時未得即爲大子也以其備用正禮故書其生未得命故不言大子也杜云十二公唯子同是適夫人之長子又云文公哀公其母並無明文未知其母是適以否蓋其父未爲君之前已生縱令是適亦不書也釋例云據公衡之年成公又非穆姜所生杜此注云子同是適夫人之長子備用大子之禮故史書之然則雖適夫人之長子不用大子之禮亦不書也 ○冬紀侯來朝

傳六年春自曹來朝書曰寔來不復其國也 亦承五年冬傳淳于公如曹也言奔則來行朝禮言朝則遂留不去故變文言

賓來○楚武王侵隨隨國今義陽隨縣疏注隨國至隨縣○正義曰世本隨國姬姓不知始封爲誰隨以此年見傳僖二十年經書楚人伐隨自是以後遂爲
楚之私屬不與諸侯會同至定四年吳入郢昭王奔隨隨人免之卒復楚國楚人德之使列諸侯哀元年隨侯見經其後不知爲誰所滅使薳章求成焉薳章楚大夫○
薳于委反軍於瑕以待之瑕隨地○瑕下加反隨人使少師董成少師隨大夫董正也○少詩照反注及下同後皆倣此鬬伯
比言于楚子曰吾不得志於漢東也我則使然鬬伯比楚大夫令尹子文之父我張吾三軍而
被吾甲兵以武臨之彼則懼而協來謀我故難間也漢東之國隨爲大隨
張必弃小國張自侈大也○被皮寄反下注被甲同間間厠之間張豬亮反注同一音如字侈昌氏反又式氏反小國離楚之利也少
師侈請羸師以張之羸弱也○羸劣追反注及下同熊率且比曰季梁在何益熊率且比楚大夫季梁隨賢臣
○率音律且子余反鬬伯比曰以爲後圖少師得其君言季梁之諫不過一見從隨侯卒當以少師爲計故云以爲後圖二年蔡侯鄭
伯會于鄧始懼楚楚子自此遂盛終於抗衡中國故傳備言其事以終始之○抗苦浪反疏以爲至其君○正義曰言此計今雖無益以爲在後圖謀也言季梁之諫不過一見從耳少師
得其君心君將必用其計若用少師則此謀必合故請示弱以希後日之利王毀軍而納少師從伯比之謀少師歸請追楚師
隨侯將許之信楚弱也季梁止之曰天方授楚楚之羸其誘我也君何急焉臣
聞小之能敵大也小道大淫所謂道忠於民而信於神也上思利民忠也
祝史正辭信也正辭不虛稱君美今民餒而君逞欲逞快也○餒奴罪反餓也祝史矯舉以祭臣不
知其可也詐稱功德以欺鬼神○矯居兆反疏天方授楚○正義曰楚之先君熊繹始封於楚在蠻夷之間食子男之地至此君始彊盛威服鄰國似有天助故云天方
授楚○臣聞至可也○正義曰臣聞小國之能敵大國也必小國得道大國淫辟如是乃得爲敵也其意言隨未有道而楚未爲淫辟隨不能敵楚也旣言隨未有道更說有道之事道猶道路行不失

正名之曰道施於人君則治民事神使之得所乃可稱爲道矣故云所謂道者忠恕於民而誠信於神也此覆說忠信之義於文中心爲忠言中心愛物也人言爲信謂言不虛妄也在上位者思利於民欲民之安飽是其忠也祝官史官正其言辭不欺誑鬼神是其信也今隨國民皆飢餒而君快情欲是不思利民是不忠也祝史詐稱功德以祭鬼神是不正言辭是不信也無忠無信不可謂道小而無道何以敵大君欲敵之臣不知其可也欲君之下楚也公曰吾牲牷肥腯粢盛豐備何則不信牲牛羊豕也牷純色完全也腯亦肥也黍稷曰粢在器曰盛○牷音全腯徒忽反

疏注牲牛至曰盛○正義曰諸侯祭用大牢祭以三牲爲主知牲爲三牲牛羊豕也周禮牧人掌共祭祀之牲牷祭用純色故知牷謂純色完全言毛體全具也曲禮曰豚曰腯肥腯共文知腯亦肥也重言肥腯者古人自有複語耳服虔云牛羊曰肥豕曰腯案禮記豚亦稱肥非獨牛羊也粢是黍稷之別名亦爲諸穀之摠號祭之用米黍稷爲多故云黍稷曰粢粢是穀之體也盛謂盛於器故云在器曰盛

對曰夫民神之主也言鬼神之情依民而行是以聖王先成民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂民力之普存也博廣也碩大也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也雖告神以博碩肥腯其實皆當兼此四謂民力適完則六畜既大而滋也皮毛無疥癬兼備而無有所闕○畜吁又反下皆同蕃音煩瘯七木反本又作蔟同蠡力果反說文作瘰云瘯瘰皮肥也疥音介癬息淺反說文云乾瘍奉盛以告曰絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也三時春夏秋奉酒醴以告曰嘉栗旨酒嘉善也栗謹敬也謂其上下皆有嘉德而無違心也所謂馨香無讒慝也馨香之遠聞○慝他得反聞音問又如字故務其三時脩其五教父義母慈兄友弟恭子孝親其九族以致其禋祀禋絜敬也九族謂外祖父外祖母從母子及妻父妻母姑之子姊妹之子女子之子并己之同族皆外親有服而異族者也○九族杜釋與孔安國鄭玄不同禋音因於是乎民和而神降之福故動則有成今民各有心而鬼神乏主民饑餒也○饑音飢君雖獨豐其何福之有君姑脩政而親兄弟之國庶免於難隨侯懼

而修政楚不敢伐

疏夫民至於難○正義曰鬼神之情依人而行故云夫民神之主也以民和乃神說故聖王先成其民而後致力於神言養民使成就然後致孝享由是告神之辭各有成百姓之意祭之所用有牲有食有酒耳聖人文飾辭義爲立嘉名以告神季梁舉其告辭解其告意故奉牲以告神曰博碩肥腯者非謂所祭之牲廣大肥充而已乃言民之畜産盡肥充皆所以得博碩肥腯者由四種之謂故又申說四種之事四謂者第一謂民力普徧安存故致第二畜之碩大滋息民力普存所以致之者由民無勞役養畜以時故六畜碩大蕃多滋息民力普存又致第三不有疾病疥癬所以然者由民力普存身無疲苦故所養六畜飲食以理埽刷依法故皮毛身體無疥癬疾病民力普存又致第四備腯咸有所以然者由民力普存人皆逸樂種種養畜羣牲備有也奉盛以告神曰絜粢豐盛者非謂所祭之食絜淨豐多而已乃言民之糧食盡豐多也言豐絜者謂其春夏秋三時農之要節爲政不害於民得使盡力耕耘自事生産故百姓和而年歲豐也奉酒醴以告神曰嘉栗旨酒者非謂所祭之酒栗善味美而已乃言百姓之情上下皆善美也言嘉旨者謂其國內上下羣臣及民皆有善德而無違上之心若民心不和則酒食腥穢由上下皆善故酒食馨香非言酒食馨香無腥臚臭穢乃謂民德馨香無讒諛邪惡也所謂馨香揔上三者由是王者將說神心先和民志故務其三時使農無廢業脩其五教使家道協和親其九族使內外無怨然後致其絜敬之祀於神明矣於是民俗大和而神降之福故動則有成戰無不克今民各有心或欲從主或欲叛君不得爲無違上之心而鬼神乏主百姓餒餧民力彫竭不得爲年歲豐也民既不和則神心不說君雖獨豐其何福之有神所不福民所不與以此敵大必喪其師君且修政撫其民人而親兄弟之國以爲外援如是則庶幾可以免於禍難也告牲肥碩言民畜多告粢豐絜言民食多告酒嘉旨不言民酒多而言民德善者酒之與食俱以米粟爲之於盛已言年豐故於酒變言嘉德重明民和之意○注雖告至所闕○正義曰劉炫云杜以博碩肥腯揔牲體而言季梁推此岀理嫌其不寔故云其寔皆當兼此四謂又民力普存非畜之形貌而季梁以之解情又申之民力適完則得生養六畜故六畜旣大而滋息也博碩言其形狀大蕃滋言其生乳多碩大蕃滋皆複語也瘯蠡畜之小病故以爲疥癬之疾也不疾者猶言不患此病也○注嘉善至敬也○正義曰嘉善釋詁文也杜訓栗爲謹敬言善敬爲酒案詩實穎實栗與田事相連故栗爲穗貌此栗與嘉善旨酒相類故栗爲謹敬之心郎論語云使民戰栗與此相似劉炫以栗爲穗貌而規杜過於理恐非○注父義至子孝○正義曰父母於子並爲慈但父主教訓母主撫養撫養在於恩愛故以慈爲名教訓愛而加敬故以義爲稱義者宜也教之義方使得其宜弟之於兄亦宜爲友但兄弟相敬乃有長幼尊卑故分出其弟使之爲共言敬其兄而友愛○注禋絜至族者也○正義曰釋詁云禋敬也故以禋爲絜敬隱十一年注云絜齊以享謂之禋意亦與此同也漢世儒者說九族有二異義今禮戴尚書歐陽說九族

乃異姓有。屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓謹案禮緦麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭駮云玄之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄爲異族其子則然婚禮請期辭曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不億度之事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦。禮雜記下緦麻之服不禁嫁女取婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別名喪服小記說族之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭然察矣是鄭從古尚書說以九族爲高祖至玄孫也此注所云猶是禮戴歐陽等說以鄭玄駮云女子不得與父兄爲異族故簡去其母唯取其子以服重者爲先耳其意亦不異也不從古學與鄭說者此言親其九族詩刺不親九族必以九族者疏遠恩情已薄故刺其不親而美其能親耳高祖至父已之所稟承也子至玄孫已之所生育也人之於此誰或不親而美其能親也詩刺棄其九族豈復上遺父母下棄子孫哉若言棄其九族謂棄其出高祖出曾祖者然則豈亦棄其出曾孫出玄孫者乎又鄭玄爲昏必三十而娶則人年九十始有曾孫其高祖玄孫無相及之理則是族終無九安得九族而親之三族九族族名雖同而三九數異引三族以難九族爲不相值矣若緣三及九則三九不異設使高祖喪玄孫死亦應不得爲昏禮何不言九族之不虞也以此知九族皆外親有服而異族者也

○夏會于成。紀來諮謀齊難也。齊欲滅紀故來謀之難乃旦反下同○北戎伐齊齊使乞師于鄭鄭大子忽帥師救齊六月大敗戎師獲其二帥大良少良甲首三百以獻於齊甲首被甲者首。帥所類反少詩照反於是諸侯之大夫戍齊齊人饋之餼生曰餼。饋其媿反遺也餼許既反牲腥曰餼使魯爲其班後鄭班次也魯親班齊饋則亦使大夫戍齊矣經不書蓋史闕文

疏注班次至闕文。正義曰劉炫云在戍受饋而使魯爲班明魯人在矣襄五年戍陳書經此戍齊亦宜書今不書經疑史闕文以史策本闕仲尼不得書之十年說此云北戎病齊諸侯救之或可魯亦往救但傳無魯事之驗魯必不救不須解之

鄭忽以其有功也怒故有郎之師郎師在十年公之未昏於齊也齊侯欲以文姜妻鄭大子忽大子忽辭人問其故大子曰人各有耦。齊大

非吾耦也詩云自求多福詩大雅文王言求福由己非由人也○妻七計反下及注同在我而已大國何為

君子曰善自為謀言獨絜其身謀不及國及其敗戎師也齊侯又請妻之欲以佗女妻之固辭

人問其故大子曰無事於齊吾猶不敢今以君命奔齊之急而受室以歸

是以師昏也民其謂我何言必見怪於民遂辭諸鄭伯假父之命以為辭為十一年鄭忽出奔衛傳○秋大

閱簡車馬也○九月丁卯子同生以大子生之禮舉之接以大牢大牢牛羊豕也

以禮接夫人重適也○接如字鄭注禮記作捷讀此者亦或捷音疏注大牢至適也正義曰大牢牢之大者三牲牛羊豕具為大牢儀禮少牢饋食之禮以羊豕為少牢以牲多少稱大少也

詩公劉曰執豕于牢周禮充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月是牢者養牲之處故因以為名鄭玄詩箋云繫養曰牢是其義也禮記內則曰國君世子生告于君接以大牢文在

三日負子之上則三日之內接之矣記云凡接子擇日鄭云雖三日之內必選其吉焉是三日之內擇日接之為子接母故記稱接子此傳舉之之下即云接以大牢亦以接子為文其寔接母故

云以禮接夫人重適也鄭玄云接讀為捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也此言以禮接之則與鄭異也內則又云接子庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子大牢其非冢子則皆降等卜

士負之士妻食之禮世子生三日卜士負之射人以桑弧蓬矢射天地四方卜士之妻為乳母○食音嗣弧音胡蓬步工反射天地食亦反疏注禮世至乳母

○正義曰四方以上皆內則文也內則又云卜士之妻大夫之妾使食子食謂乳也故以乳母言之鄭玄云桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也士妻大夫之妾謂時自有子者定本直

云射四方無天地案禮云桑弧蓬矢六今無天地誤也賈逵云桑者木中之衆蓬者草中之亂取其長大統衆而治亂公與文姜宗婦命之世子生三月君

夫人沐浴於外寢立於阼階西鄉世婦抱子升自西階君命之乃降蓋同宗之婦○阼才故反疏注世子至之婦○正義曰乃降以上皆內則文也鄭玄云子升自西階則人君見世子於

路寢也見妾子就側室凡子生皆就側室以其生於側室見於路寢故從外而升階也襄二年葬齊姜傳曰齊侯使諸姜宗婦來送葬諸姜是同姓之女知宗婦是同宗之婦也公與夫人共命之

故使宗婦侍夫人公問名於申繻對曰名有五有信有義有象有假有類申繻魯大夫○繻音須

以名生爲信若唐叔虞魯公子友以德命爲義若文王名昌武王名發疏注若文至名發。正義曰周本紀稱大王見季厤生昌有聖瑞乃言曰我世當有興者其在昌乎則是大王見其有瑞度其當興故名之曰昌欲令昌盛周也其度德命發則無以言之服虔云謂若大王度德命文王曰昌文王命武王曰發似其有舊說也舊說以爲文王見武王之生以爲必發兵誅暴故名曰發以類命爲象若孔子首象尼丘疏注若孔至尼丘。正義曰孔子世家云叔梁紇與顏氏禱於尼丘得孔子孔子生而首上圩頂故因名曰丘字仲尼是其象尼丘也取於物爲假若伯魚生人有饋之魚因名之曰鯉。鯉音里疏注若伯至曰鯉。正義曰家語本姓篇云孔子年十九娶於宋幵官氏一歲而生伯魚伯魚生魯昭公以鯉魚賜孔子孔子榮君之賜因名子曰鯉字伯魚此注不言昭公賜而云人有饋之者如家語則伯魚之生當昭公九年昭公庸君孔子尚少未必能尊重聖人禮其生子取其意而遺其人疑其非昭公故取於父爲類若子同生有與父同者不以國國君之子不自以本國爲名也疏注國君至名也。正義曰下云以國則廢名以國不可易須廢名不諱若以他國爲名則不須自廢名也且春秋之世晉侯周衛侯鄭陳侯吳衛侯晉之徒皆以他國爲名以此知不以國者謂國君之子不得自以本國爲名不以山川者亦謂國內之山川下云以山川則廢主謂廢主謂廢國內之所主祭也若他國山川則非其主不須廢也此雖因公之問而對以此法曲禮亦云名子者不以國不以日月不以隱疾不以山川則諸言不以者臣民亦不得以也此注以其言國故特云國君子耳其實雖非國君之子亦不得以國爲名其言廢名廢禮之徒唯謂國君之子若使臣民之名國家不爲之廢也然則臣民之名亦不以山川而孔子魯人尼丘魯山得以丘爲名者蓋以其有象故特以類命非常例也不以官不以山川不以隱疾隱痛疾患辟不祥也疏注隱痛至祥也正義曰鄭玄云隱疾衣中之疾也謂若黑臀黑肱矣疾在外者雖不得言尚可指擿此則無時可辟俗語云隱疾難爲醫案周語單襄公曰吾聞成公之生也其母夢神規其臀以黑曰使有晉國故命之曰黑臀此與叔虞季友復何以異而云不得名也且黑臀黑肱本非疾病以證隱疾非其類也詩稱如有隱憂是隱爲痛也以痛疾爲名則不祥之甚故以爲辟不祥不以畜牲畜牲六畜疏注畜牲六畜。正義曰爾雅釋畜於馬牛羊豕狗雞之下題曰六畜故鄭衆服虔皆以六畜爲馬牛羊豕犬雞周禮牧人掌牧六牲鄭玄亦以馬牛等六者爲之然則畜牲一物養之則爲畜共用則爲牲故并以六畜解六牲不以器幣幣玉帛疏注幣玉帛。正義曰周禮小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼然則幣玉帛者謂此圭璋璧琮帛錦繡黼之屬也以幣以幣爲玉帛則器者非徒玉器服虔以爲俎豆罍彝犧象之屬皆

不可以爲名也周人以諱事神名。終將諱之君父之名固非臣子所斥然禮既卒哭以木鐸徇曰舍故而諱新謂舍親盡之祖而諱新死者故言以諱事神名終將諱之自父至高祖皆不敢斥言○周人以諱事神名絕句衆家多以名字屬下句鐸待洛反徇似俊反本又作㣈同舍音捨下同

疏

周人至諱之○正義曰自殷以往未有諱法諱始於周周人尊神之故爲之諱名以此諱法敬事明神故言周人以諱事神子生三月爲之立名終久必將諱之故須豫有所辟爲下諸廢張本也終將諱之謂死後乃諱之○注君父至斥言○正義曰君父之名固非臣子所斥謂君父生存之時臣子不得指斥其名也禮稱父前子名君前臣名鄭玄云對至尊無大小皆相名是對父則弟可以名兄對君則子可以名父非此則不可也文十四年傳曰齊公子元不順懿公之爲政也終不曰公曰夫已氏注云猶言某甲是斥君名也彼以不順故斥其名知平常不斥君也成十六年傳曰欒書將載晉侯鍼曰書退國有大任焉得專之注云在君前故子名其父彼以對君故名其父知平常不斥父也雖不斥其名猶未是爲諱曲禮曰卒哭乃諱鄭玄云敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衞侯名惡大夫有石惡君臣同名春秋不非是其未爲之諱故得與君同名但言及於君則不斥君名耳既言生已不斥死復爲之加諱欲表爲諱之節故言然以形之禮既卒哭以木鐸徇曰舍故而諱新自寢門至於庫門皆禮記檀弓文也既引其文更解其意謂舍親盡之祖而諱新死者也親盡謂高祖之父服絕廟毀而親情盡也卒哭之後則以鬼神事之故言以諱事神又解終將諱之所諱世數自父上至高祖皆不敢斥言此謂天子諸侯禮也曲禮曰逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母鄭玄云此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖以其立廟事之無容不爲之諱也天子諸侯立親廟四故高祖以下皆爲諱親盡乃舍之既言以諱事神則是神名必諱文王名昌武王名發詩雝禘大祖祭文王之廟也其經曰克昌厥後周公制禮醢人有昌本之菹七月之詩周公所作經曰一之日觱發烝民詩曰四方爰發皆不以爲諱而得言之者古人諱者臨時言語有所辟耳至於制作經典則直言不諱曲禮曰詩書不諱。臨文不諱。是爲詩爲書不辟諱也由作詩不諱故祭得歌之尚書牧誓云今予發武成云周王發武王稱名告衆史官錄而不諱知於法不當諱也金縢云元孫某獨諱者成王啓金縢之書親自讀之諱其父名曰改爲某既讀之後史官始錄依王所讀遂卽云某武成牧誓則宣諸衆人宣訖則錄故因而不改也古者諱名不諱字禮以王父字爲氏明其不得諱也屈原云朕皇考曰伯庸是不諱之驗也故以國則廢名國不可易故廢名

疏

注國不至廢名○正義曰國名受之天子不可輒易若以國爲名終卒之後則廢名不諱若未卒之前誤以本國爲名則改其所名晉之先君唐叔封唐燮父稱晉若國不可易而晉得改者蓋王命使改之以官則廢職以山川則廢主改其山川之名

疏

注改其山川之名○

正義曰廢主謂廢其所主山川之名不廢其所主之祭知者漢文帝諱名恒改北嶽爲常山諱名不廢嶽是也劉炫云廢主謂廢其所主山川不復更得其祀故須改其山川之名魯改二山是其事也以畜牲則廢祀名豬則廢豬名羊則廢羊以器幣則廢禮晉以僖侯廢司徒僖侯名司徒廢爲中軍。疏廢祀廢禮。正義曰祀以牲爲主無牲則祀廢器幣以行禮器少則禮闕祀雖用器少一器而祀不廢且諸禮皆用器幣故以廢禮揔之宋以武公廢司空武公名司空廢爲司城先君獻武廢二山二山具敖也魯獻公名具武公名敖更以其鄉名山。敖五羔反疏注二山至名山。正義曰晉語云范獻子聘於魯問具敖之山魯人以其鄉對獻子曰不爲具敖乎對曰先君獻武之諱也是其以鄉名山也禮稱舍故而諱新親盡不復更諱計獻子聘魯在昭公之世獻武之諱久已舍矣而尚以鄉對者當諱之時改其山號諱雖已舍山不復名故依本改名以其鄉對猶司徒司空雖歷世多而不復改名也然獻子言之不爲失禮而云名其二諱以自尤者禮入國而問禁入門而問諱獻子入魯不問故以之爲慙耳是以大物不可以命公曰是其生也與吾同物命之曰同物類也謂同日疏注物類也謂同日。正義曰魯世家云桓公六年夫人生子與桓公同日故名之曰同是知同物爲同日也言物類者辨此以爲類命也

○冬紀侯來朝請王命以求成于齊公告不能紀微弱不能自通於天子欲因公以請王命公無寵於王故告不能

春秋左傳注疏卷六挍勘記

附釋音春秋左傳注疏卷第六　桓三年盡六年宋本春秋正義卷第六

經三年

以王法終治桓之事案終下當有始字閩本監本毛本亦無穀梁注疏本並脫又哀十三年十二月螽宋本三作二非也其年王室方定監本毛本定作亂案昭廿三年天王居于狄泉自是以後居無定所至廿六年王子朝奔楚始得入于成周遂定成周以爲都監毛本作亂非也是周司厤

也魯司庥也（案也當讀爲耶如荀子其求物也養生也浦鏜改作非魯誤）哀十三年十二月螽（宋本三作二）

而以自食爲文（岳本文下有者字）

傳三年

至河東汾陽縣入河（宋本作汾陰案水經注云漢書謂之汾陰脽即其地也）

騑騑翼翼是也（禮記騑騑作匪匪此因鄭注匪讀如四牡騑騑遂改作騑）

故并見獲而死（毛本死作免非也）

齊侯送姜氏（釋文云本或作送姜氏于讙水經注汶水篇引傳文作齊侯送姜氏于下讙）齊侯送姜氏本或作送姜氏于讙公子則

下卿送公子公女（此二十三字乃釋文閩本監本毛本誤作注）

冬齊仲年來聘致夫人也（足利本仲年上補夷字非也）

世本芮魏皆姬姓（諸本作姓此誤作如今訂正）

經四年

皆無違矣（浦鏜正誤矣作失）則狩于禚（監本禚作禚非後同）則犯害去白（閩本監本毛本去白作民物亦非宋本作居民。今依宋本）

傳四年

故書時合禮（岳本書作唯非陳樹華云天放菴翻岳本改作書不誤）駮出合禮（宋本毛本作合理）以時合禮地非禮也（宋本地上有知字毛本合禮作合理非）

經五年

下文周公如曹宋本周作州不誤 魯出朝聘例言如宋本監本毛本例下有亦字

楊雄方言云宋本毛本楊作揚非也案廣韻揚字下不言姓楊字注云姓出宏農天水二望漢書本傳云其先食采於楊因氏焉 春黍謂之蚣蝑監本春作春非下同

陸機毛詩疏云宋本機作璣非 其股狀如瑇瑁又浦鏜正誤又作文案廣雅疏證引作文段玉裁曰此當作乂乂者今之釵字或為叉或為文皆非也

為下實來書也宋本作寔來與傳合 地理志宋本志下有云字

傳五年

民莫有鬬心陳樹華云石經凡鬬字俱作鬪非是 不能相枝持也毛本枝作支文選李善注魏文帝與吳質書引杜注亦作支

高渠彌史記秦本紀作高渠眛 為魚麗之陳後漢書劉表傳注引傳文作魚儷集韻云魚䴡陣名通作麗

旝動而鼓葉抄釋文旝作檜諸本皆作旝正義云旝字從㫃旜旗之類 又旝字從於旜旗之類宋本作從㫃不誤○今依訂正下說文載之㫃部同

周禮司常通帛為旝宋本作通帛為旜是也○今依訂正 衆屬軍史無所將宋本史作吏不誤○今依訂正 發其機以追敵宋本亦作追鬬

本監本毛本作磓 其機諸本作以機

況敢陵天子乎監本毛本陵誤淩

言鄭志在苟免王討之非也足利本後人記云非異本作罪 此為因有告命之例毛本為作謂非 蕭叔大心諸本作心

此本誤以今訂正

仍叔之子 石經子字下增來聘二字非唐刻也 譏其夏至而秋未反也 監本未誤來 則秋未爲末 閩本監本毛本未誤末

言凡祀通下三句 毛本祀誤事 然凡之所論摠包天子及諸國 閩本監本毛本國作地誤 比古人所名不同 閩本監本毛本比誤此 非謂孟月不得蒸也 閩本監本毛本蒸作烝宋本作祭是也 而傳言不時涉其中節 宋本節作氣 雖鄭元

立此爲義 案文獻通考祀后土門引作立爲此義

遠爲百穀祈膏雨 論語先進正義引杜注云雩之言遠也遠爲百穀祈膏雨也按邢氏所引爲完雩之言遠者凡從于之字有迂遠之義也 凡周之秋

五月之中而早 諸本作五月惠棟按本作三月按依月令注作三是也秋三月三字連讀謂夏正之五月六月七月 此爲強牽天宿以附會不韋

之月令 宋本不韋上有呂字 何當也吁嗟也 上也字閩本監本毛本作言宋本作已

故烝祭宗廟 纂圖本烝作蒸非

經六年

不言州公者承上五年冬經如曹 監本年誤筆

夏四月公會紀侯于成 陸氏穀梁音義曰左氏作杞侯陳樹華云三年書公會杞侯於郕此作紀侯疑傳寫之誤

國之之常禮 閩本監本毛本國之之作國家之宋本作國之常禮是也 而傳說鄭忽怒事於大閱之上 監本鄭誤郎

篡立未會諸侯也 淳熙本無也字足利本後人說云立異本作立 傳例在莊二十二年 宋本無例字是也

傳六年

不稱太子者書始生也 案禮記內則正義引作不云世子書始生

書曰寘來詩韓奕正義云春秋桓六年州公寔來而左傳作寘來惠棟云寔當作寘石經傳作寔宋本同誤也陳樹華云案傳解經不容立異且公羊穀梁皆作寔來寔訓是是杜注乃云寔寘也詩正義似未足據非也案錢大昕云孔氏所據乃服虔本非杜本也覲禮伯父寘來注今文寘作寔是寘即寔之古文春秋公羊穀梁爲今文左氏爲古文故二傳作寔來左氏作寘來杜氏改從二傳失古文之舊矣　故變文言寘來岳本纂圖本閩本監本毛本寘作寔

楚人德之毛本德誤得

彼則懼而協來謀我石經宋本淳熙本岳本纂圖本監本毛本來作以不誤　必弃小國岳本前後皆作弃唯此處作棄非

楚之羸顧炎武云石經羸誤作嬴案顧炎武所據乃謬刻石經此處刓闕

天方授楚宋本此節正義在君何急焉之下　○臣聞至可也宋本○作疏此節正義在注詐稱功德以欺鬼神之下　今隨國民皆飢餒閩本監本毛本作饑餧非

粢盛豐備案惠棟云禹廟殘碑作資盛說文作齍云稷也又云齍或從次作粢字按凡經典言粢盛皆粢盛之誤盗齍粢三字古通用爲祭祀之黍稷餈粢二字同用爲周禮之粉餈不知何時淆亂而莫有正之者

是以聖王先成民而後致力於神毛本民誤名詩旱麓篇思齊篇正義引傳文民上並有於字　謂民力之普存也詩我將篇正義引傳文謂下有其字

謂其不疾瘯蠡也釋文云瘯本又作蔟同蠡葉抄釋文引說文作彖云族彖皮肥也錢大昕云說文疒部𤺌字注云畜產疫病也此瘯蠡之正字蠡𤺌聲相近故假借爲蠡耳瘯亦俗字當爲族六畜之疫曰族𤺌或作族彖彖𤺌亦聲相近

絜粢豐盛後漢書列女傳注引傳文絜作潔

兄友弟恭宋本淳熙本恭作共
禋絜敬也岳本無也字足利本後人記云禋下異本有祀字并已之同族纂圖本閩本監本毛本并誤非
民饑餒也釋文亦作饑宋本足利本作飢
夫民至於難宋本作對曰夫民至於難閩本監本毛本百姓飢餒閩本監本飢作饑季梁推此出理宋本閩本監本毛本作推出此理
嫌其不寔故云其寔皆當兼此四謂宋本寔並作實是也但兄弟相敬宋本敬作於言敬其兄而友愛蒲鏜正誤
云友愛下疑脫其弟二字尚書歐陽說九族乃異姓有屬者宋本乃作反詩葛藟正義引屬上有親字異姓其服皆緦宋本緦下有麻
字周禮小宗伯掌三族之別名閩本監本毛本別作列非蒲鏜云名字衍
夏會于成山井鼎云足利本後人記云成作郕
齊使乞師于鄭石經宋本淳熙本岳本纂圖本齊下有侯字山井鼎云足利本後人記云異本作齊侯使
人各有耦文選沈休文奏彈王源注引作人各有偶案耦偶正俗字
接以大牢釋文接如字鄭注禮記作捷讀此者亦或捷音案爾雅釋詁接捷也以牲多少稱大少也閩本監本毛本作大小非也其寔接毋
宋本寔作實不誤則皆降等宋本降下有一字
射天地四方宋本淳熙本足利本無天地二字與定本合孔沖遠云今天地無誤也
立於阼階西鄉山井鼎云足利本後人記鄉異本作向案經傳鄉背字多作鄉不作向也
對曰名有五石經名有二字初作曰名有三字後改刊

以名生爲信論衡詰術篇生字在名字上按以生名以德名以類名語言一例論衡爲長

以德命爲義論衡作德名案命名古同聲同義

以類命爲象顧炎武云石經類誤德案石經類字殘闕右角尚可辨顧炎武所據乃謬刻　若孔子首象尼丘盧文弨按本云禮記曲禮正義引孔子作仲尼

孔子生而首上汙頂案史記孔子世家作圩頂索隱謂圩音烏宗也故孔子頂若反宇

娶於宋并官氏監本毛本并作幵宋本作井段玉裁云作幷與漢禮器碑合　取其意而遺其人毛本遺作疑非

謂廢主謂廢國內之所主宋本無謂廢主三字是也

鄭元亦以馬牛等六者爲之浦鏜正誤爲疑當字誤

以幣以幣爲玉帛宋本以幣字不重是

周人以諱事神名終將諱之釋文以周人以諱事神名絶句云衆家多以名字屬下句陳樹華云淮南子曰祝則名君高誘注云周人以諱事神敬之至也詩公劉正義引王基曰周人以諱事神書盤庚正義引亦以神字絶句禮記曲禮鄭注引春秋傳曰名終將諱之武進臧琳經義雜記云名終將諱之者即曲禮所謂卒哭乃諱是　以木鐸徇曰釋文亦作徇又云本又作殉同纂圖本閩本監本毛本誤作狥下同

不復更得其祀宋本其作共

名豬則廢豬監本毛本豬作猪非

廢爲中軍纂圖本軍下增也字非

更以其鄉名山足利本後人記云名山下異本有者也二字

春秋左傳注疏卷

大清嘉慶二十年重栞
宋本附釋[illegible]藏本校

附釋音春秋左傳注疏卷第七 桓七年盡十八年

杜氏注　孔穎達疏

經七年春二月己亥焚咸丘無傳焚火田也咸丘魯地高平鉅野縣南有咸亭譏盡物故書○焚扶云反 疏 注焚火至故書○正義曰咸丘地名以火焚地明為田獵故知焚是火田也不言蒐狩者以火田非蒐狩之法而直書其焚以譏其盡物也釋例曰咸丘魯地非蒐狩常處經不言蒐狩但稱焚咸丘言火田盡物非蒐狩之義是言火田非狩法故不書狩狩既非法雖得地亦譏不復譏其失地地咸丘知地亦非也禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得火田也又爾雅釋天云火田為狩似法得火田而譏其焚者說爾雅者李巡孫炎皆云放火燒草守其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此時蟄者畢矣可以羅罔圍取禽也今俗放火張羅其遺教然則彼火田者直焚其一叢一聚羅守下風非謂焚其一澤也禮天子不合圍諸侯不掩羣尙不盡取一羣豈容并焚一澤知其譏盡物故書也沈氏以周禮仲春火弊謂夏之仲春今周之二月乃夏之季冬故譏其盡物義亦通也

○夏穀伯綏來朝。綏須唯反 **○鄧侯吾離來朝**不總稱朝者各自行朝禮也穀國在南鄉筑陽縣北○筑音竹

傳七年春穀伯鄧侯來朝名賤之也辟陋小國賤之禮不足故書名以春來夏乃行朝禮故經書夏○辟匹亦反本又作僻同

疏 注辟陋至書夏○正義曰傳直云賤之不言賤意以穀鄧是南方諸侯近楚小國故賤之也賤之者以其朝禮不足故書名也曲禮云諸侯不生名今生書其名欲比之附庸但實非附庸故仍書其爵介葛盧言來不言朝全不能行朝禮此則行朝禮但禮不足耳傳在春經在夏經書實朝之日故春來至夏乃書之世本鄧為曼姓莊十六年楚文王滅之穀則不知何姓是誰滅之服注云穀鄧密邇於楚不親仁善鄰以自固卒為楚所滅无同好之救桓又有弒賢兄之惡故賤而名之衞冀隆難杜云傳曰要結外援好事鄰國以衞社稷之衞穀鄧在南地屬衡岳以越棄彊楚遠朝惡人卒至滅亡故書名以賤之杜駁論先儒自謂一準丘明之傳今僻陋之語傳本無文杜何所準馮知其辟陋傳又稱莒之辟陋而經無貶文穀鄧辟陋何以書名此杜義不通秦道靜釋云杞桓公來朝用夷禮故曰子杞文公來盟傳云賤之明賤其行夷禮也然則穀鄧二君地接荊蠻來朝書名明是賤其辟陋也此則傳有理例故杜據而言之若必魯桓惡人不合朝聘何以伯糾來聘譏其父在仍叔之子譏其幼弱又魯班齊餼春秋所善美魯桓之有禮責三國之來伐而言遠朝惡人非其辭也 **○夏盟向求**

成于鄭既而背之盟向二邑名隱十一年王以與鄭故求與鄭成。盟音孟向傷亮反背音佩疏注盟向至鄭成。正義曰此盟向之邑必有主據之言求成于鄭是主求成也隱十一年王以與鄭傳稱王不能有然則鄭雖得之亦不能有故今始求成既而背之是背鄭歸王故王遷于郟若主不歸王則王無由得遷之也。秋鄭人齊人衛人伐盟向王遷盟向之民于郟郟王城。郟古洽反。冬曲沃伯誘晉小子侯殺之曲沃伯武公也小子侯哀侯子

經八年春正月己卯烝無傳此夏之仲月非爲過而書者爲下五月復烝見瀆也例在五年。烝之承反夏戶雅反爲下于僞反復扶又反見賢遍反

疏八年春正月己卯烝。正義曰衛氏難杜云上五年閉蟄而烝謂十月此正月烝則是過時而烝春秋有一貶而起二事者若武氏子來求賻一責天王求賻二責魯之不共此正月烝一責過時二責見瀆何爲不可而云非爲過時者秦氏釋云案周禮四時之祭皆用四仲之月此正月則夏之仲冬何爲不得烝而云過時也又傳無過時之文明知直爲再烝而瀆也。天王使家父來聘無傳家父天子大夫家氏父字。夏五月丁丑烝無傳。秋伐邾無傳。冬十月雨雪無傳今八月也書時失。雨于付反。祭公來遂逆王后于紀祭公諸侯爲天子三公者王使魯主昏故祭公來受命而迎也天子無外故因稱王后卿不書舉重略輕。祭側界反

疏注祭公至略輕。正義曰隱元年云祭伯今而稱公知其爲天子三公公羊亦云祭公者何天子之三公也從周向紀不由魯國縱令因使過魯自當假道而去不須言來也凡言遂者因上事生下事之辭旣書其來又言遂逆是先來見魯君然後向紀知王使魯主昏故祭公來受魯命而往迎也凡昏姻皆賓主敵體相對行禮天子嫁女於諸侯使諸侯爲主令與夫家爲禮天子聘后於諸侯亦使諸侯爲主令與后家爲禮嫁女則送女於魯令魯嫁女與人迎后則令魯爲主使魯遣使往逆故祭公受魯命也嫁王女者王姬至魯而後至夫家其王后昏后不來至魯者以王姬至魯待夫家之逆以爲禮故須至魯后則王命已成於魯無事故即歸京師於逆稱王后舉其得王之命后禮已成於歸稱季姜申父母之尊言子尊不加於父母從父母之家而將歸於王據父母之家爲文故於歸申父母之尊也公不獨行必有卿從卿不書舉重略輕也知非卿不行者以傳云禮也釋例曰襄十五年劉夏逆王后于齊傳曰卿不行非禮也知祭公如紀時亦有卿卿不書舉重略輕猶鞌邲之戰唯書郤克林父此天子使公卿之文是杜約彼文知公行必卿從也異義公羊說天子至庶人皆親

迎左氏說王者至尊無敵體之義不親迎鄭玄駁之曰文王親迎於渭濱卽天子親迎也天子雖尊其於后則夫婦也夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施於此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也此注之意猶以爲天子不親迎者以此時祭公迎后傳言禮也劉夏逆后譏卿不行皆不譏王不親行明是王不當親也文王之迎大姒身爲公子迎在殷世未可據此以爲天子禮也孔子之對哀公自論魯國之法魯周公之後得郊祀上帝故以先聖天地爲言耳其意非說天子禮也且鄭玄注禮自以先聖爲周公及駮異義則以爲天子二三其德自無定矣

傳八年春滅翼 曲沃滅之○ 隨少師有寵楚鬬伯比曰可矣讎有釁不可失也 釁瑕隙也無德者寵國之釁也○釁許覲反注同 夏楚子合諸侯于沈鹿 沈鹿楚地 黃隨不會 黃國今弋陽縣○弋餘職反 使薳章讓黃 責其不會 楚子伐隨軍於漢淮之間季梁請下之弗許而後戰 下之請服也○下遐嫁反注同

疏 漢淮之間○正義曰漢淮二水名漢淮之間漢北淮南禹貢云嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江孔安國云泉始出山爲漾水東南流爲沔水至漢中東行爲漢水釋例曰漢一名沔水出武都沮縣東經漢中魏興至南陽東南經襄陽至江夏安陸縣入江禹貢又云導淮自桐柏東會于泗沂東入于海釋例曰淮出義陽平氏縣桐柏山東北經汝陰淮南譙國沛國下邳至廣陵縣入海也

所以怒我而怠寇也少師謂隨侯曰必速戰不然將失楚師隨侯禦之望楚師 遥見楚師○將失楚師一本無師字 季梁曰楚人上左君必左 君楚君也 無與王遇且攻其右右無良焉必敗偏敗衆乃攜矣少師曰不當王非敵也弗從 不從季梁諫 戰于速杞隨師敗績隨侯逸 速杞隨地逸逃也 鬬丹獲其戎車與其戎右少師 鬬丹楚大夫戎車君所乘兵車也戎右車右也寵之故以爲右 秋隨及楚平楚子將不許鬬伯比曰天去其疾矣 去疾謂少師見獲而死○去起呂反注同 隨未可克也乃盟而還 ○冬王命虢仲

立晉哀侯之弟緡。于晉 虢仲王卿士虢公林父○緡亡巾反 ○祭公來遂逆王后于紀禮也 天子娶於
諸侯使同姓諸侯爲之主祭公來受命於魯故曰禮

經九年春紀季姜歸于京師 季姜桓王后也季字姜紀姓也書字者伸父母之尊○伸音申 疏 注季姜至之尊○正義曰時當桓王
故云桓王后也公羊傳曰其稱紀季姜何自我言紀父母之於子雖爲天王后猶曰吾季姜是申
父母之尊也公羊又曰京師者何天子之居也京者何大也師者何衆也天子之居必以衆大之
之辭言 ○夏四月○秋七月○冬曹伯使其世子射姑來朝 曹伯有疾故使其子來朝○射姑音亦又
音夜 疏 注曹伯至來朝○正義曰朝禮當君自親行不應使大子也當享而大子歎明年而曹伯
卒知其有疾故使大子來朝也大子不合稱朝攝行父事故言朝也諸經稱世子及衛世
叔申經作世字傳皆爲大然
則古者世之與大字義通也

傳九年春紀季姜歸于京師凡諸侯之女行唯王后書 爲書婦人行例也適諸侯雖告魯猶不書
○爲于僞反 ○巴子使韓服告于楚請與鄧爲好 韓服巴行人巴國在巴郡江州縣○好音呼報反 疏 注韓服至州縣
○正義曰以巴所使故言巴行人行人謂使人也地理志巴郡故巴國江州是其治下縣也昭十
三年楚共王與巴姬埋璧則巴國姬姓也此年傳文十六年與秦楚滅庸以後不見蓋楚滅之
楚子使道朔將巴客以聘於鄧 道朔楚大夫巴客韓服 鄧南鄙鄾人攻而奪之幣 鄾在今鄧
縣南沔水之北○鄾音憂沔面善反 ○殺道朔及巴行人楚子使薳章讓於鄧鄧人弗受 言非鄾人所攻 夏
楚使鬭廉帥師及巴師圍鄾 鬭廉楚大夫 鄧養甥聃甥帥師救鄾三逐巴師
不克 二甥皆鄧大夫○聃乃甘反 疏 三逐巴師不克○正義曰三逐巴師謂鄧師逐巴師也不克謂楚巴不能克鄧故鬭廉設權以誘之 鬭廉衡陳其師
於巴師之中以戰而北 衡橫也分巴師爲二部鬭廉橫陳於其間以與鄧師戰而僞北北走也○衡如字一音橫陳直覲反注同又如字北如字一音佩嵇康音背

鄧人逐之背巴師而夾攻之楚師僞走鄧師逐之背巴師巴師攻之楚師自前還與戰○背音佩注同夾古洽反又古協反鄧師大敗鄾人宵潰宵夜也潰戶對反○秋虢仲芮伯梁伯荀侯賈伯伐曲沃梁國在馮翊夏陽縣荀賈皆國名○夏戶雅反疏注梁國至國名○正義曰地理志云馮翊夏陽縣故少梁也是梁在夏陽也僖十七年傳曰惠公之在梁也梁伯妻之梁嬴孕過期既以國配嬴則梁爲嬴姓世本荀賈皆姬姓僖十九年秦人滅梁荀賈不知誰滅之晉大夫有荀氏賈氏蓋晉滅之以賜大夫○冬曹大子來朝賓之以上卿禮也諸侯之適子未誓於天子而攝其君則以皮帛繼子男故賓之以上卿各當其國之上卿○適丁歷反疏注諸侯至上卿○正義曰繼子男以上皆周禮典命職文也鄭玄云誓猶命也言誓者明天子既命以爲之嗣樹子不易也釋例曰周禮諸侯之適子誓於天子則下其君禮一等未誓則以皮帛繼子男此謂公侯伯子男之世子出會朝聘之儀也誓者告於天子天子正以爲世子受天子報命者也未誓謂在國正之而未告天子者也曹之世子未誓而來故賓之以上卿謂比於諸侯之上卿繼子男之未命數相準故也是言曹大子由未誓之故賓之以上卿謂以賓客待之同上卿之禮也卿禮飱饔積膳之數掌客聘禮略有其事傳不言未誓知曹大子必未誓者若誓則下其君一等而已侯伯之子當如子男不得從以上卿之禮待之也釋例揔論世子故言比於諸侯之上卿此指說曹國故分明辨之云各如其國之上卿僖二十九年傳曰在禮卿不會公侯會伯子男可也昭二十三年傳曰列國之卿當小國之君固周制也然則小國之君乃當大國之卿小國之世子必不得當大國之卿故知各如其國之上卿耳何休膏肓以爲左氏以人子安處父位尤非衰世救失之宜於義左氏爲短鄭箴云必如所言父有老耄罷病孰當理其政預王事也蘇云誓於天子下君一等未誓繼子男並是降下其君寧是安居父位享曹大子初獻樂奏而歎酒始獻○享許兩反施父曰曹大子其有憂乎非歎所也施父魯大夫○施色豉反人名字父音甫疏非歎所也○正義曰服虔云古之爲享食所以觀威儀省福禍無喪而戚憂必讎焉今大子臨樂而歎是父將死而兆先見也

經十年春王正月庚申曹伯終生卒未同盟而赴以名○夏五月葬曹桓公無傳○秋公會衛侯于桃丘弗遇無傳衛侯與公爲會期中背公更與齊鄭故公獨往而不相遇也桃丘衛地濟北東阿縣東南有桃城○中如字一音丁仲反背音

佩○冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎改侵伐而書來戰善魯之用周班惡三國討有辭○惡烏洛反又音烏路反疏注改侵至有辭○正義曰周禮大司馬以九伐之法正邦國賊賢害民則伐之負固不服則侵之然則侵伐者師旅討罪之名也魯以周禮爲班則魯有禮矣三國伐有禮是討有辭矣春秋善魯之用周班不使三國得伐之故改侵伐而書來戰言若三國自來戰而魯人不與戰也釋例曰齊侯衛侯鄭伯來戰于郎夫子善魯人之秉周班惡三國之伐在檀故正王爵以表周制去侵伐以見無罪此聖人之所以扶獎王室敦崇大教故改常例以特見之是其義也

傳十年春曹桓公卒終施父之言。○虢仲譖其大夫詹父於王虢仲王卿士詹父屬大夫○譖側鴆反詹章廉反疏注虢仲至大夫○正義曰周禮每卿之下皆有大夫傳言譖其大夫知是屬己之大夫非虢大夫者若虢國大夫虢仲自得加罪無爲譖之於王且其若是虢人不得以王師伐虢故也詹父有辭以王師伐虢○夏虢公出奔虞虞國在河東大陽縣疏注虞國至陽縣○正義曰譜云虞姬姓也周大王之子大伯之弟仲雍是爲虞仲嗣大伯之後武王克商封虞仲之庶孫以爲虞仲之後處中國爲西吳後世謂之虞公僖五年晉滅之地理志河東大陽縣周武王封大伯後於此是爲虞公志言大伯後者以仲雍嗣大伯故也○秋秦人納芮伯萬于芮四年圍魏所執者○初虞叔有玉虞叔虞公之弟疏注虞叔虞公之弟○正義曰祭叔既爲祭公之弟知虞叔亦是虞公之弟虞公求旃旃之也○旃之然反弗獻既而悔之曰周諺有之匹夫無罪懷璧其罪人利其璧以璧爲罪○諺音彥疏匹夫無罪○正義曰士大夫以上則有妾媵庶人惟夫妻相匹其名既定雖單亦通故書傳通謂之匹夫匹婦也吾焉用此其以賈害也賈買也○焉於虔反賈音古注同乃獻又求其寶劍叔曰是無厭也無厭將及我將殺我○厭於鹽反下同○遂伐虞公故虞公出奔共池共池地名闕○共音共一音恭○冬齊衛鄭來戰于郎我有辭也初北戎病齊在六年諸侯救之鄭公子忽有功焉齊人餼諸侯使魯次之魯以周班後鄭鄭人怒請師於齊齊人

以衛師助之故不稱侵伐不稱侵伐而以戰爲文明魯直諸侯曲故言我有辭以禮自釋交綏而退無敗績○綏荀隹反先書齊衛王爵也鄭主兵而序齊衛下者以王爵次之也春秋所以見魯猶秉周禮○見賢遍反疏注鄭主至周禮○正義曰傳言先書齊衛則齊衛不合先書當先書鄭也春秋之例主兵者先書此則鄭人主兵鄭宜在先而先序齊衛者王爵齊衛爲侯尊於鄭伯故以王爵尊卑爲序也不依主兵之例而以王爵序者魯班諸侯之戌以王爵爲次鄭忽貢功懷怒致有此師故特改常例還以王爵次之見魯猶秉周禮故也

經十有一年春正月齊人衛人鄭人盟于惡曹惡曹地闕○夏五月癸未鄭伯寤生卒同盟於元年赴以名○秋七月葬鄭莊公無傳三月而葬速○九月宋人執鄭祭仲祭氏仲名不稱行人聽迫脅以逐君罪之也行人例在襄十一年釋例詳之○聽吐定反疏注祭氏至詳之○正義曰莊二十五年陳侯使女叔來聘傳曰嘉之故不名是諸侯之卿嘉之乃不名則於法當書名祭仲行無可嘉知仲非其字故云祭氏仲名也祭仲鄭卿而至宋見執必是行至宋也行使被執例稱行人此當云執鄭行人而不稱行人者聽宋迫脅以逐出其君罪之故不稱行人昭八年楚人執陳行人干徵師殺之傳曰罪不在行人也以罪不在則稱行人知祭仲罪在其身故去行人也釋例曰祭仲之如宋非會非聘與於見誘而以行人應命不能死節挾偽以篡其君故經不稱行人以罪之是說罪仲之意襄十一年楚人執鄭行人良霄傳曰書曰行人言使人也是變例也傳稱誘祭仲而執之則本非行人故經不言杜必知以行人應命罪之故不稱行人者祭仲若不至宋宋人何得執之旣往至宋卽是因事而行亦旣因事而行便爲使人之例杜以傳文稱誘故序其本意言非聘非會聽宋迫脅故不稱行人罪之經與齊人執鄭詹文亦何異劉君以祭仲是字鄭人嘉之妄規杜氏就如劉言旣云罪其逐君何以嘉而稱字杜以蕭叔非字故知祭仲是名仲旣書名爲罪則不稱行人是其貶責劉云祭仲本非行人未知有何所據

突歸于鄭突厲公也爲宋所納故曰歸例在成十八年不稱公子從告也文連祭仲故不言鄭疏注突厲至言鄭○正義曰成十八年傳例曰諸侯納之曰歸知此爲宋所納故曰歸也突實公子而不稱公子傳無褒貶之例知從告者之辭告者不言公子故不稱也十五年許叔入于許十七年蔡季歸于蔡皆以字繫國突不繫鄭者以文連祭仲祭仲之上已有鄭字蒙上鄭文故不言鄭也以宋人執仲納突乃是一事連書故突得蒙上文其鄭忽奔衛則鄭人別告故不連上文鄭忽出奔衛忽昭公也莊公旣葬不稱爵者鄭人

賤之以名赴 疏 注忽昭至名赴。正義曰僖九年傳曰宋桓公卒未葬而襄公會諸侯故曰子里克殺奚齊于次書曰殺其君之子未葬也彼以未葬故繫父知既葬則成君此莊公既葬則忽成君矣宜書鄭伯出奔今書忽之名知鄭人賤之以名赴也其賤之意說在忽之復歸

○柔會宋公陳侯蔡叔盟于折 無傳柔魯大夫未賜族者蔡叔蔡大夫叔名也折地闕。折之設反又市列反 疏 注柔魯至地闕。正義曰以柔不稱族與無駭相類是無族可稱知其未賜族也亦以蔡叔無善可嘉知叔是名叔亦無族蓋亦未賜族也

○公會宋公于夫鍾 無傳夫鍾成地。夫音扶

冬十有二月公會宋公于闞 無傳闞魯地在東平須昌縣東南。○闞口暫反須宣踰反

傳十一年春齊衛鄭宋盟于惡曹 宋不書經闕 疏 注宋不書經闕。正義曰上明作傳本以解經經傳不同皆傳是其實今傳有宋而經無宋知是經之闕文宋爲大國傳處鄭下是史文舊闕傳先舉經之所有乃以闕者實之故後言宋耳非謂盟之序列宋在下也服虔以爲不書宋宋後盟宋若後盟盟本無宋傳不得言齊衛鄭宋爲此盟也傳之上下例不虛舉經文舉此盟者爲經闕宋故也

○楚屈瑕將盟貳軫 貳軫二國名。屈居勿反楚大夫氏貳音二軫之忍反皆國名

鄖人軍於蒲騷將與隨絞州蓼伐楚師 鄖國在江夏雲杜縣東南有鄖城。蒲騷鄖邑絞國名州國在南郡華容縣東南蓼國今義陽棘陽縣東南湖陽城。鄖音云國名騷音蕭又音縿絞古卯反蓼音了本或作鄝同隨絞州蓼四國名夏戶雅反鄖本亦作溳音云棘紀力反湖音胡

莫敖患之 莫敖楚官名即屈瑕。敖五刀反

鬬廉曰鄖人軍其郊必不誡且日虞四邑之至也 虞度也四邑隨絞州蓼也邑亦國也。且日人逸反度待洛反 疏 注邑亦國也。正義曰書云欲宅洛邑傳每云敝邑是也

君次於郊郢以禦四邑 君謂屈瑕也郊郢楚地。鄖以井反又以政反 疏 注君謂屈瑕也。正義曰禮坊記云禮君不稱天大夫不稱君恐民之惑也然則大夫不得稱君此謂屈瑕爲君者楚僭王號縣尹稱公故呼卿爲君大夫正法當呼爲主昭元年傳醫和謂趙文子曰主相晉國是其事也祁盈之臣謂祁盈爲君伯有之臣謂伯有爲公是家臣稱其主耳

我以銳師宵加於鄖鄖有虞心而恃其城 恃近其城。近附近之近 疏 鄖有虞心。正義曰鄖人曰虞四邑之至冀其與已合勢有虞度外援之心而又自恃近城故無鬬志

莫有鬬志若敗鄖師四邑必離莫敖曰盍請濟師於王盍何不也濟益也○盍戶各反濟箋計反對曰師克在和不在衆商周之不敵君之所聞也商紂也周武王也傳曰武王有亂臣十人紂有億兆夷人○億於力反 疏 注商紂至夷人○正義曰古文尚書泰誓曰受有億兆夷人離心離德予有亂臣十人同心同德昭二十四年傳引之云亦有離德已與本小殊此注改予為武王又倒其先後者便文耳雖言傳曰非傳本文劉炫云欲以證商周之不敵故先少而後多非便文 成軍以出又何濟焉莫敖曰卜之對曰卜以決疑不疑何卜遂敗鄖師於蒲騷卒盟而還卒盟貳軫○鄭昭公之敗北戎也在六年齊人將妻之昭公辭祭仲曰必取之君多內寵子無大援將不立三公子皆君也子突子亹子儀之母皆有寵○妻七計反下注同援於眷反亹亡匪反本或作亹弗從○夏鄭莊公卒初祭封人仲足有寵於莊公祭鄭地陳留長垣縣東北有祭城封人守封疆者因以所守為氏○疆居良反莊公使為卿為公娶鄧曼生昭公故祭仲立之曼鄧姓○為公于偽反曼音萬宋雍氏女於鄭莊公曰雍姞生厲公雍氏姞姓宋大夫也以女妻人曰女○雍音於恭反女音尼據反注曰女同姞音其吉反又音其秩反雍氏宗有寵於宋莊公故誘祭仲而執之祭仲之如宋非會非聘見誘而以行人應命○應應對之應 疏 注祭仲至應命○正義曰傳言誘而執之則祭仲被誘如宋在宋見執執不在會知非會也被誘而往知非聘也直為見誘而以行人應彼宋命也行人謂行往宋耳劉炫云杜欲成不稱行人之義故以行人言之 曰不立突將死亦執厲公而求賂焉祭仲與宋人盟以厲公歸而立之○秋九月丁亥昭公奔衛己亥厲公立

經十有二年春正月○夏六月壬寅公會杞侯莒子盟于曲池曲池魯地魯國汶陽

縣北有曲水亭○汶音問 ○秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀丘 穀丘宋地燕人南燕大夫 ○八月壬
辰陳侯躍卒 無傳厲公也十一年與魯大夫盟於折不書葬魯不會也壬辰七月二十三日書於八月從赴○躍羊略反 疏 注厲公至從赴○正義曰躍爲厲公
世本文也莊二十二年傳曰陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之五父卽佗六年殺佗而厲公
立也陳世家以佗與五父爲二人言蔡人爲佗殺五父及桓公大子免而立佗是爲厲公立七年
大子免之三弟躍林杵臼共弒厲公而躍立是爲利公利公立五月卒林立是爲莊公案傳五父
佗一人而世家以爲二人案經蔡人殺佗在桓公卒之明年不得爲佗立七年也佗以六年見殺
躍以此年始卒不得爲躍立五月也旣以佗爲厲公又妄稱躍爲利公世本本無利公皆是馬遷
妄說束晳言馬遷分一人以爲兩人以無爲有謂此事也壬辰是七月二十三日上有七月書於
八月之下如此類者注皆謂之日誤今云從赴者以其終不可通葢欲兩解故也以五年正月甲
戌己丑陳侯鮑卒甲戌非正月之日而以正月起文傳言再赴是赴以正月也彼以十二月之日
爲正月赴魯知赴者或有以前月之日從後月而赴故因此以示別意 ○公會宋公于虛 虛宋地○虛去魚反 ○冬十有一月公
會宋公于龜 龜宋地 ○丙戌公會鄭伯盟于武父 武父鄭地陳留濟陽縣東北有武父城○父音甫地名有父字者皆同甫音
○丙戌衛侯晉卒 無傳重書丙戌非義例因史成文也未同盟而赴以名○重直用反下同 疏 注重書至以名○正義曰春秋之中唯此重書日其
餘亦應有一日兩事各書日者但更無其日不可復知計赴告之體本應皆以日告史官書策復
應各書其日但他國之告或有詳略魯史記注多違舊章致使日與不日無復定準及其仲尼書
經不以日月襃貶或略或詳非此所急故日月詳略皆依舊文此重書丙戌非是義例以舊史所重故因史成文耳 ○十有二月及鄭師伐宋丁
未戰于宋 既書伐宋又重書戰者以見宋之無信也莊十一年傳例曰皆陳曰戰尤其無信故以獨戰爲文○見賢遍反陳直覲反 疏 注既書至爲文○正義曰春秋之例
戰不言伐以其伐可知故略其文也伐者討有罪之辭言戰又言伐者皆是罪彼所伐之國此既
書伐宋又重書戰者以見宋之無信言以鍾鼓聲其罪而伐之彼不服罪而反與我戰所以深責
之也莊二十八年齊人伐衛衛人及齊人戰此文亦當如彼宜云及宋人戰今直言戰于宋者尤
其無信故以獨戰爲文皆陳曰戰戰是敵辭不言及宋戰不使宋得敵也十年郎之戰我有禮彼
無禮齊鄭無辭以罪我不令我與彼敵彼自獨戰爲文此戰我有信而宋無信我有辭以責宋不
使宋敢敵我我自獨戰爲文郎戰我有辭故言戰不言伐此戰宋無辭故言伐不言與宋戰二者

雖文皆獨戰而義存彼此俱是善惡有殊不得相敵故也

傳十二年夏盟于曲池平杞莒也隱四年莒人伐杞自是遂不平○公欲平宋鄭秋公及宋公盟于句瀆之丘句瀆之丘卽穀丘也宋以立厲公故多責賂於鄭鄭人不堪故不平○句古侯反瀆音豆宋成未可知也故又會于虛冬又會于龜宋公辭平故與鄭伯盟于武父宋公貪鄭賂故與公三會而卒辭不與鄭平遂帥師而伐宋戰焉宋無信也君子曰苟信不繼盟無益也詩云君子屢盟亂是用長無信也詩小雅言無信故數盟數盟則情疏情疏而憾結故云長亂○屢○力俱反本又作婁音同長丁丈反注同數音朔下同憾戶暗反

楚伐絞軍其南門莫敖屈瑕曰絞小而輕輕則寡謀請無扞采樵者以誘之扞衞也樵薪也○輕遣政反扞戶旦反樵在遙反從之絞人獲三十人獲楚人也明日絞人爭出驅楚役徒於山中楚人坐其北門而覆諸山下坐猶守也覆設伏兵而待之○覆扶又反注同大敗之爲城下之盟而還城下盟諸侯所深恥疏注城下至深恥○正義曰宣十五年楚圍宋傳稱華元謂子反曰敝邑易子而食析骸以爨雖然城下之盟有以國斃不能從也寧以國斃不肯從城下之盟是其深恥也必爲深恥者諸侯當好事四鄰以衞社稷相時而動量力而行今乃構怨彊敵兵臨城下力屈勢沮求服受盟是其不知之甚將爲鄰國所笑故深恥之

伐絞之役楚師分涉於彭彭水在新城昌魏縣疏注彭水至魏縣○正義曰釋例云彭水出新城昌魏縣東北至南鄉筑陽縣入漢羅人欲伐之使伯嘉諜之三巡數之羅熊姓國在宜城縣西山中後徙南郡枝江縣伯嘉羅大夫諜伺也巡徧也○諜徒協反數色主反枝質而反伺音笥徧音遍疏注羅熊至徧也○正義曰羅熊姓世本文也說文云諜軍中反間也謂詐爲敵國之人入其軍中伺候閒隙以反報其主故此訓諜爲伺而兵書謂之反閒也巡徧也謂巡遠徧行之

經十有三年春二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績（大崩曰敗績例在莊十一年或稱人或稱師史異辭也衛宣公未葬惠公稱侯以接鄰國非禮也）

疏 公會至敗績○正義曰傳稱宋多責賂於鄭故以紀魯及齊與宋衛燕戰然則此戰之興本由宋鄭相怨雖復各連同好當以宋鄭為主其序紀在鄭上宋處齊下者若魯人不與而鄭國自行則以主兵為先若與魯同行魯史所記則當以魯為主不得復先主兵亦既不先主兵即以大小為序故紀先鄭也宋使齊為主猶隱四年州吁伐鄭使宋為主故齊先宋此以公在會故不以主兵為先尊卑為序故紀在鄭先若然莊二十六年會宋人齊人伐徐杜云宋主兵故序齊上彼魯亦在而先主兵者彼是魯之微人所會之國又少此則公自在會及所戰之國歷序又多故不與彼同也戰稱將敗稱師是史策之常法也史所以然者師是將之所帥戰則舉將為重敗則羣師盡崩固當舉師言敗若其敗還書將則是將身獨敗無以見師之大崩故戰則稱將敗則稱師言其衆師盡敗非獨將身敗也此燕人謂將也楚子傷目故稱楚子敗績此若云燕人敗績則是燕將身傷以此不得不稱師敗唯莊二十八年衛人敗績違常文耳○注大崩至禮也○正義曰言史異辭者決莊二十八年衛人及齊人戰衛人敗績也此敗稱師而彼敗稱人是史異辭也史非一人立辭自異非褒貶之例也此二者於理則師是而人非但不以為義故合各從其本耳杜以既葬為成君雖則踰年猶待葬訖故以惠公為非禮釋例曰父雖未葬喪服在身踰年則於其國內即位稱君伐鄭之役宋公衛侯是也春秋書魯事皆踰年即位稱公不可曠年無君則知他國亦同然據父未葬於其國內雖得伸其尊若以接鄰國則違禮失制也是言先君未葬則不得稱爵成君以接鄰國也杜言違禮失制禮制亦無明文案文八年八月天王崩九年春毛伯來求金傳曰不書王命未葬也彼以踰年未葬不得稱王命使是其禮制未可以此知接鄰國則違禮制也

○三月葬衛宣公（無傳）○夏大水（無傳）○秋七月○冬十月

傳十三年春楚屈瑕伐羅鬬伯比送之還謂其御曰莫敖必敗舉趾高心不固矣（趾足也）遂見楚子曰必濟師（難言屈瑕將敗故以益師諷諫○見賢遍反齊箋計反難乃旦反諷方鳳反本亦作風）楚子辭焉（不解其旨故拒之○解戶買反）入告夫人鄧曼鄧曼曰大夫其非衆之謂（鄧曼楚武王夫人言伯比

意不在於益衆也其謂君撫小民以信訓諸司以德而威莫敖以刑也莫敖狃於蒲騷之役將自用也狃忕也蒲騷在十一年○狃女久反忕時世反又時設反必小羅君若不鎮撫其不設備乎夫固謂君訓衆而好鎮撫之撫小民以信也○好呼報反又如字召諸司而勸之以令德訓諸司以德也見莫敖而告諸天之不假易也諸之也言天不借貸慢易之人威莫敖以刑也○易以豉反注同借子夜反貸他代反慢武諫反不然夫豈不知楚師之盡行也楚子使賴人追之不及賴國在義陽隨縣賴人仕於楚者盡津忍反此類可以意求

疏大夫至行也○正義曰大夫伯比言濟衆者非益衆之謂也其此伯比之意當謂君宜撫慰小人士卒以言信也教訓諸司長率以令德而威懼莫敖以刑罰也莫敖狃於蒲騷之役狃貫也貫於蒲騷之得勝遂恃勝以爲常將自用其心不受規諫必輕小羅國以爲無能君若不以言辭刑罰鎮重撫慰之莫敖其將不設備乎夫謂伯比伯比之意固當謂君教訓衆民而好以言辭鎮撫之召軍之諸司而勸勉之以善德見莫敖而告之道上天之意不借貸慢易之人不使慢易之人得勝言其必須敬懼也其意當如此耳若其不然此伯比豈不知楚師之盡行也而更請益師乎○注狃忕也○正義曰說文云狃狎也忕習也郭璞云貫忕也今俗語皆然則狃忕皆貫習之義以貫得勝則輕易前敵將自用其意不復持重

莫敖使徇于師曰諫者有刑徇宜令也○徇似俊反及鄢亂次以濟鄢水在襄陽宜城縣入漢○鄢於晚反又於萬反亂次以濟本或作亂次以濟其水

疏注鄢水至入漢○正義曰釋例曰鄢水出新城沶鄉縣東南經襄陽至宜城縣入漢

遂無次且不設備及羅羅與盧戎兩軍之盧戎南蠻○盧如字本或作盧音同大敗之莫敖縊于荒谷羣帥囚于冶父縊自經也荒谷冶父皆楚地○縊一豉反荒如字本或作巟音回冶音也以聽刑楚子曰孤之罪也皆免之○宋多責賂於鄭立突賂鄭不堪命故以紀魯及齊與宋衛燕戰不書所戰後也公後地期而及其戰故不書所戰之地

疏注公後至之地○正義曰兩敵將戰必豫期戰地公未見紀鄭紀鄭已與齊宋先設戰期公不及設期唯及其戰故言戰而不書所戰之地言此地非公所期故不書也釋例

曰桓十三年戰不書所所者期戰所在之地也公會戰而後其期猶及諸侯共其成敗故備書諸國而不書地成十六年傳曰戰之日齊國佐至於師此其類也然則諸戰書日者日卽從月計此經當云二月己巳公會紀侯鄭伯今退己巳於鄭伯之下者春秋之例公之出會例多以月要盟戰敗例多以日故己巳之文在公會紀侯鄭伯之下十二年十二月及鄭師伐宋丁未戰于宋亦其類也服虔云下日者公至而後定戰日地之與日當同時設期公既不及期地安得及期日也劉炫云公會紀鄭告廟而行始行卽書會也其戰之日則戰罷乃告廟史官雖連并其文而存其本旨己巳是戰日故下日以附戰 ○鄭人來請脩好 ○好呼報反

經十有四年春正月公會鄭伯于曹 脩十二年武父之好以曹地曹與會○好呼報反與音預 ○無冰 無傳書時失 ○夏五 不書月闕文 鄭伯使其弟語來盟 ○秋八月壬申御廩災 御廩公所親耕以奉粢盛之倉也天火曰災例在宣十六年○廩力錦反倉也

疏 注御廩至六年○正義曰傳稱御廩災乙亥嘗書不害也明嘗之所用是御廩之所藏也禮記祭義云天子爲藉千畝諸侯百畝躬秉耒以事天地山川社稷先古敬之至也穀梁傳曰天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以己所自親者也月令季秋乃命冢宰藏帝藉之收於神倉鄭玄云重粢盛之委也帝藉所耕千畝也藏祭祀之穀故爲神倉以此諸文知御廩藏公所親耕以奉粢盛之倉也廩卽倉之別名周禮廩人爲倉人之長其職曰大祭祀則共其接盛鄭玄云接讀爲扱扱以授舂人大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者不以給小用是公所親耕之粟擬共祭祀藏於倉廩故謂之御廩災其屋而不損其穀故曰書不害也

乙亥嘗 先其時亦過也既戒日致齊廩雖災苟不害嘉穀則祭不應廢故書以示法○先悉薦反又如字齊側皆反

疏 注先其至示法○正義曰八月建未未是始殺故云先其時亦過也周禮大宰祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒享先王亦如之鄭玄云十日者容散齊七日致齊三日壬申在乙亥之前三日是致齊之初日也既已戒日致齊御廩雖災苟其不害嘉穀有穀可以共祭祀則祭不應廢故書以示法也若害穀則當廢不可苟用他穀故也先時亦過過則當書但書過已有成例故傳指言不害故沈氏云杜以先時亦過過則當書傳何以專言不害此丘明之意若非先時有災不害亦書若非御廩有災先時亦書進退明例也服虔云魯以壬申被災至乙亥而嘗不以災害爲恐故衞難杜云若救之則息不害嘉穀則傳當有救火之文若如宋災傳舉救火今直言不害明知不以災爲害杜必爲不害嘉穀者秦氏荅云傳所以不載救火者傳以指釋經文略舉其要所以不載救火至於宋鄭之災彼由簡牘備載詳畧不等不可相難也 ○冬

十有二月丁巳齊侯祿父卒無傳隱六年盟於艾。宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭凡師能左右之曰以例在僖二十六年

傳十四年春會于曹曹人致餼禮也熟曰饔生曰餼疏注熟曰饔生曰餼。正義曰周禮外內饔皆掌割亨之事亨人給外內饔之爨亨煑饔者煑肉之名知熟曰饔哀二十四年傳稱晉人餼臧石牛以生牛賜之知生曰餼又聘禮致饔餼五牢飪一牢腥二牢餼二牢飪是熟肉腥是生肉知餼是未殺鄭玄以為生牲曰餼唯瓠葉箋云腥曰餼欲以牽為牽行故餼為已殺非定解也定解猶以生為餼傳諸言餼者皆致生物於賓也。夏鄭子人來尋盟且脩曹之會子人即弟語也其後為子人氏。秋八月壬申御廩災乙亥嘗書不害也災其屋救之則息不及穀故曰書不害。冬宋人以諸侯伐鄭報宋之戰也在十二年焚渠門入及大逵渠門鄭城門逵道方九軌。逵九龜反伐東郊取牛首東郊鄭郊牛首鄭邑以大宮之椽歸為盧門之椽大宮鄭祖廟盧門宋城門告伐而不告入取故不書。大音泰椽直專反榱也圜曰椽方曰桷說文云周謂之椽齊魯謂之桷

經十有五年春二月天王使家父來求車。三月乙未天王崩無傳桓王也夏四月己巳葬齊僖公無傳五月鄭伯突出奔蔡突既篡立權不足以自固又不能倚任祭仲反與小臣造賊盜之計故以自奔為文罪之也例在昭三年。倚於綺反疏注突既至三年。正義曰凡諸侯出奔皆被逐而出非自出也舊史書臣以逐君仲尼脩春秋責其不能自固皆以自奔為文以故此注迹突之惡言其罪之之意釋例曰諸侯奔亡皆迫逐而苟免非自出也傳稱衛孫林父甯殖出其君名在諸侯之策此以臣名赴告之文也仲尼之經更沒逐者主名以自奔為文責其不能自安自固所犯非徒所逐之臣也言其所犯處多非徒逐者獨惡君不能君故臣亦不臣臣之逐君其罪已著沒其臣名獨見君罪言罪不純在其臣故也衛獻公出奔不名鄭伯突及北燕伯欵蔡侯朱等皆書名者從彼告辭故釋例曰衛赴不以名而燕赴以名隨赴而書之義在彼不在此也言責其不能自安自固自奔即是身罪名與不名不復著義故從告也昭三年傳曰書曰北燕伯欵

出奔齊羿之也是變例也

鄭世子忽復歸于鄭 忽實居君位故今還以復其位之例爲文也稱世子者忽爲大子有母氏之寵宗卿之援有功於諸侯此大子之盛者也而守介節以失大國之助知三公子之彊不從祭仲之言修小善絜小行從匹夫之仁忘社稷之大計故君子謂之善自爲謀言不能謀國也父卒而不能自君鄭人亦不君之出則降名以赴入則逆以大子之禮始於見逐終於見殺三公子更立亂鄭國者實忽之由復歸例在成十八年○介音界行下孟反更音庚 疏 注忽實至八年○正義曰成十八年傳曰復其位曰復歸忽本既居君位然後出奔故今還以復位之例爲文也經言復歸明是復位之例注言此者以忽之出奔不稱鄭伯歸言世子又非君號非君而稱復歸嫌其不是復位故明之禮父在稱世子忽父之喪於今五年世子非所當稱故迹其稱之意鄧曼所生立爲世子是有母氏之寵也宗卿謂同姓之卿祭仲之女曰雍姬則祭仲姬姓是同宗卿也救齊敗戎是有功也而守介節謂守瑣瑣猶介之節不娶齊女也經書鄭忽出奔不稱鄭伯是降名以赴也今稱世子復歸是逆以大子之禮也逆以大子之禮者以突是庶子無道出奔更欲擇君莫踰於忽以本是世子故迎之使還爲是世子所以得歸鄭以世子名告不以嘗爲君告時史因其告辭書曰世子實復本位書曰復歸而忽之爲君不能自固始於見逐終於見殺三公子更立爲君亂鄭國者實忽之由釋例與此注盡同其末云故仲尼因以示義言因舊史之文卽稱世子示鄭人本有不以爲君之義忽於隱公之世每稱公子六年稱大子則救齊之時已立爲大子故也

○**許叔入于許** 許叔莊公弟也隱十一年鄭使許大夫奉許叔居許東偏鄭莊公既卒乃入居位許人嘉之以字告也叔本不去國雖稱入非國逆例 疏 注許叔至逆例○正義曰入者自外之辭本其所自之處言其自許東偏而入于許國非從外國入也鄭莊公以十一年卒許叔今始入者蓋鄭突不使其復忽既得位親仁善鄰存許以德許人冀其爲己之援故此年始得入也小白陽生入皆稱名此叔稱字故云許人嘉之以字告也杜知是字者以蔡季子來歸亦以書字故知之也杜以傳例云凡去其國國逆而立之曰入嫌此亦爲國逆之例釋例曰諸在例外稱入直是自外入內記事常辭義无所取賈氏雖夫人姜氏之入皆以爲例由先儒以爲國逆故言許叔本不去國非國逆之正例國逆正例據去國而來許叔本非去國故云非國逆例其實許始復國許叔得還上下交歡同心逆逆指其實事有國逆之理故於釋例云許叔有國逆之文但非國逆正例耳劉君不達此旨妄規杜失非也

○**公會齊侯于艾**

○**邾人牟人葛人來朝** 無傳三人皆附庸之世子也其君應稱名故其子降稱人牟國今泰山牟縣葛國在梁國寧陵縣東北○牟亡侯反 疏 注三人至東北○正義曰三國俱稱人合行禮知其尊卑同也以邾子未得王命知牟葛之等是附庸郳黎來來朝附庸書名此若君自親來則亦應稱名若遣臣來聘又不得稱朝曹伯使世子射姑來朝是世

子有稱朝之義知此三人皆附庸世子攝行父事而來朝也諸侯之卿稱名大夫降稱人是人之於名例差一等若附庸其君應稱名故其子降稱人釋例曰王之世子不名諸侯世子則名會王世子于首止曹世子射姑來朝是也附庸世子稱人郳人牟人葛人來朝是也是言世子稱謂之等級也地理志泰山郡牟縣故牟國也陳留郡寧陵縣應劭曰故葛伯國然則於晉屬梁國也

○秋九月鄭伯突入于櫟櫟鄭別都也今河南陽翟縣未得國直書入無義例也○櫟音歷翟徒歷反○冬十有一月公會宋公衛侯陳侯于袲伐鄭袲宋地在沛國相縣西南先行會禮而後伐也○袲昌氏反相息亮反

疏注先行會禮○正義曰知非不與謀言會者以言于袲故知此行會禮也若不言地直言會則是不與謀例也召陵會杜注云於召陵先行會禮與此同也

傳十五年春天王使家父來求車非禮也諸侯不貢車服車服上之所以賜下天子不私求財諸侯有常職貢○祭仲專鄭伯患之使其壻雍糾殺之將享諸郊雍姬知之謂其母曰父與夫孰親其母曰人盡夫也父一而已胡可比也婦人在室則天父出則天夫女以爲疑故母以所生爲本解之遂告祭仲曰雍氏舍其室而將享子於郊吾惑之以告祭仲殺雍糾尸諸周氏之汪汪池也周氏鄭大夫殺而暴其尸以示戮也○舍音捨汪烏黃反暴步卜反公載以出愍其見殺故載其尸共出國曰謀及婦人宜其死也○夏厲公出奔蔡○六月乙亥昭公入○許叔入于許○公會齊侯于艾謀定許也○秋鄭伯因櫟人殺檀伯而遂居櫟檀伯鄭守櫟大夫○檀徒丹反○冬會于袲謀伐鄭將納厲公也弗克而還

經十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹○夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡衛伐鄭春既謀之今書會者魯諱議納不正蔡常在衛上今序陳下蓋後至

疏注春既至後至○正義曰宣七年傳例云與謀曰及不與謀曰會此春既

謀之例當言及今書會者魯諱與諸侯聚議納不正之人故從不與謀之文釋例曰魯既春會于曹以謀伐鄭夏遂與師而更從不與謀之文者厲公篡大子忽之位謀而納之非正故諱之從不與謀之例是其義也諸侯之序以大小爲次班序譜稱自隱至莊十四年四十三歲征伐盟會者凡十六國時無霸主會同不并無有成序其閒蔡與衛凡七會六在衛上唯此處在陳下故以爲蓋後至也。秋七月公至自伐鄭用飲至之禮故書。冬城向傳曰書時也而下有十一月舊說因謂傳誤此城向亦俱是十一月但本事異各隨本而書之耳經書夏叔弓如滕五月葬滕成公傳云五月叔弓如滕卽知但稱時者未必與下月異也又推挍此年閏在六月則月却而節前水星可在十一月而正也詩云定之方中作于楚宮此未正中也功役之事皆揔指天象不與言歷數同也故傳之釋經皆通言一時不月別。向失亮反定丁佞反

疏 注傳曰至月別正義曰杜以城向與下同月故撿叔弓如滕經傳之異如滕與葬同月知此城向與出奔同月但本事既異各隨本而書之下有月而此無月耳其實同是十一月也但十一月水星昏猶未正故復推挍歷數此年月却節前水星可在十一月而正又方者未至之辭故以定之方中爲方欲向中而實未正中十一月可以與土功書時非傳誤也劉炫規過以爲案周語云辰角見而雨畢天根見而水涸駟見而隕霜火見而清風戒寒故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁隕霜而冬裘具清風至而脩城郭故夏令曰九月除道十月成梁營室之中土功其始先儒以爲建戌之月霜始降房星見霜降之後寒風至而心星見鄭玄云辰角見謂九月本天根見謂九月末天根謂氐星是也自然火見是建亥之月又春秋城楚丘是正月而杜引詩云定之方中未正中也定星豈正月未正中乎據此諸文則火見土功必在建亥之月則建戌之月必無土功之理而杜以爲建戌之月得城向者非也今以爲周語之文單子見陳不除道故譏爲此言故所舉時節並在早月也月令孟冬天子始裘單子云隕霜而冬裘具九月已裘是其早也且周語之文據尋常節氣九月而除道十月而興土功杜以此年閏在六月則建戌之月二十一日已得建亥節氣是十月節氣在九月之中土功之事何爲不可諸侯城楚丘自在正月衛人初作宮室必在其前杜云定星方欲正中於理何失劉君廣引周語之文以規杜杜以月却節前何須致難。十有一月衞侯朔出奔齊惠公也朔讒構取國故不言二公子逐罪之也

傳十六年春正月會于曹謀伐鄭也前年冬謀納厲公不克故復更謀。復扶又反。夏伐鄭秋七月公至自伐鄭以飲至之禮也○冬城向書時也○初衞宣公烝於夷姜

生急子夷姜宣公之庶母也上淫曰烝。烝之承反急如字詩作伋上時掌反一音如字【疏】注夷姜至曰烝。正義曰晉獻公烝於齊姜惠公烝於賈君皆是淫父之妾知此亦父妾故云庶母也成二年傳稱楚莊王以夏姬予連尹襄老襄老死其子黑要烝焉淫母而謂之烝知烝是上淫蓋訓烝爲進言自進與之淫也世家云初宣公愛夫人夷姜烝淫而謂之夫人馬遷謬耳屬諸右公子爲之娶於齊而美公取之生壽及朔屬壽於左公子左右媵之子因以爲號。屬音燭下同爲于僞反媵羊政反【疏】注左右至爲號。正義曰公子法無左右明其因母爲號公羊稱諸侯取一國則二國往媵之以有二媵故分爲左右說公羊者言右媵貴於左媵義或當然此左右公子蓋宣公之兄弟也夷姜縊失寵而自縊死宣姜與公子朔構急子宣姜宣公所取急子之妻構會其過惡。構古豆反會古外反公使諸齊使盜待諸莘將殺之。莘衛地陽平縣西北有莘亭公使所吏反莘所巾反壽子告之使行行去也不可曰棄父之命惡用子矣惡安也。惡音烏注同有無父之國則可也及行飲以酒壽子載其旌以先盜殺之急子至曰我之求也此何罪請殺我乎又殺之二公子故怨惠公十一月左公子洩右公子職立公子黔牟黔牟羣公子。飲以酒於鴆反一本以作之洩息列反黔其廉反又音琴【疏】載其旌。正義曰代之而載其旌蓋旌有志識故也世家云與太子白旄而告盜曰見白旄者殺之或當以白旄爲旌但馬遷演此文而爲之說其辭至鄙未必其言可信也惠公奔齊

經十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃黃齊地○二月丙午公會邾儀父盟于趡趡魯地稱字義與蔑盟同二月無丙午丙午三月四日也日月必有誤。趡翠軌反○夏五月丙午及齊師戰于奚奚魯地背陳曰戰。陳直覲反○六月丁丑蔡侯封人卒十一年大夫盟于折○秋八月蔡季自陳歸于蔡季蔡侯弟也言歸爲陳所納○癸巳葬蔡桓侯無傳稱侯蓋謬誤三月而葬速【疏】注稱侯蓋誤。正義曰五等諸侯卒則各書其爵葬

則舉謚稱公禮之常也此無貶責而獨稱侯故云蓋謬誤也釋例曰卒而外赴者皆正爵而稱名慎死考終不敢違大典也書葬者皆從主人私稱客主之人敬各有本謙敬各得其所而後二國之禮成也葬蔡桓侯獨不稱公劉賈許曰桓卒而季歸無臣子之辭也蔡侯無子以弟承位羣臣無廢主社稷不乏祀故傳稱蔡人嘉之非貶所也杞伯稱子傳爲三發蔡侯有貶傳亦宜說史書謬誤疑有闕文是其疑之意也○及宋人衛人伐邾○冬十月朔日有食之甲乙者厤之紀也晦朔者日月之會也日食不可以不存晦朔晦朔須甲乙而可推故日食必以書朔日爲例

傳十七年春盟于黃平齊紀且謀衛故也齊欲滅紀衛逐其君○及邾儀父盟于趡尋蔑之盟也蔑盟在隱元年○夏及齊師戰于奚疆事也爭疆界也○疆居良反注及下皆同於是齊人侵魯疆疆吏來告公曰疆場之事慎守其一而備其不虞虞度也不度猶不意也○場音亦度待洛反下同 疏 疆場至不虞○正義曰疆場謂界畔也至此易主故名曰場典封疆者不得已往侵人無使人來侵已謹慎守其一家之所有以備不意度之事姑盡所備焉事至而戰又何謁焉齊背盟而來公以信待故不書侵伐○背音佩下同○蔡桓侯卒蔡人召蔡季于陳桓侯無子故召季而立之季內得國人之望外有諸侯之助故書字以善得衆稱歸以明外納○秋蔡季自陳歸于蔡蔡人嘉之也嘉之故以字告○伐邾宋志也邾宋爭疆魯從宋志背趡之盟○冬十月朔日有食之不書日官失之也天子有日官諸侯有日御日官月御典歷數者 疏 註日官至歷數○正義曰周禮大史掌正歲年以序事頒告朔于邦國然則天子掌歷者謂大史也大史下大夫非卿故不在六卿之數傳言居卿則是尊之若卿故知非卿而位從卿故言居卿也平歷數者謂掌作歷數平其遲速而頒於邦國也晦朔弦望交會有期日月五星行道有度厤而數之故曰厤數也日官居卿以厎日禮也日官天子掌厤者不在六卿之數而位從卿故言居卿也厎平也謂平厤數○厎音旨下同日御不失日以授百官于朝日官平厤以班諸侯諸侯奉之不失天時以授百官○初鄭伯將以高

渠彌爲卿昭公惡之固諫不聽昭公立懼其殺己也辛卯弒昭公而立公子亹（公子亹昭公弟○惡烏路反下及注所惡皆同亹音尾）君子謂昭公知所惡矣公子達曰（公子達魯大夫）疏君子至惡矣○正義曰弒君者人臣之極惡也昭公惡其人其人果行大惡是昭公知所惡矣言昭公惡之不妄也韓子以爲君子言知所惡者非多其知之明而嫌其心不斷也曰知之若是其明也而不如早誅焉以及於死故言知所惡以見其無權也昭公知其惡而不能行其誅致使渠彌含憎懼死以徼幸故昭公不免於弒戒人君使彊於斷也○注公子達魯大夫○正義曰知非鄭人者若是鄭人當在君子之前言之傳先載君子之議後陳子達之言是達聞其言而評之與臧文仲聞蓼六之滅其事相類故知是魯人也復惡已甚矣（復重也本爲昭公所惡而復弒君重爲惡也○復扶又反注同一音服則乖注意重直用反下同）高伯其爲戮乎

經十有八年春王正月公會齊侯于濼（濼水在濟南麻城縣西北入濟○濼盧篤反又力角反一音洛說文匹沃反）○公與夫人姜氏遂如齊（公本與夫人俱行至濼公與齊侯行會禮故先書會濼既會而相隨至齊故曰遂）疏公與至如齊○正義曰僖十一年公及夫人會齊侯于陽穀彼言及此不言及者公羊傳曰公何以不言及夫人夫人外也言夫人淫於齊侯而疏外公故不言及也穀梁傳曰不言及夫人何也以夫人之伉不稱數也言夫人驕狃不可及故舍而不數也杜無明解傳載申繻之言譏公男女相瀆蓋以相褻瀆之故果致大禍時史譏其男女無別故不書及也○注公本至曰遂○正義曰據傳文知其嚮會之時即與夫人俱行至於濼水之上不言及夫人會者夫人從公行耳其會之時夫人不與既會乃相隨嚮齊故如齊之上始書夫人公自因會而行故言遂耳○夏四月丙子公薨于齊（不言戕諱之也戕例在宣十八年○戕在良反）丁酉公之喪至自齊（無傳告廟也丁酉五月一日有日而無月）○秋七月○冬十有二月己丑葬我君桓公（無傳九月乃葬緩慢也）

傳十八年春公將有行遂與姜氏如齊（始議行事）申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮易此必敗（女安夫之家夫安妻之室違此則爲瀆今公將姜氏如齊故知其當致禍亂○瀆徒木反）疏女有家男有室○正義曰

沈氏云卿大夫稱家家者內外之大名戶內曰室但男子一家之主職主內外故曰家婦人主閨內之事故爲室也劉炫云釋宮云宮謂之室其內謂之家則家之與室義無以異欲見男女之別故以室屬之其實室家同也

公會齊侯于濼遂及文姜如齊齊侯通焉公謫之謫譴也。謫直革反責也王又工革反譴遣戰反以告夫人告齊侯○夏四月丙子享公齊侯爲公設享燕之禮。爲于僞反使公子彭生乘公公薨于車上車曰乘彭生多力拉公幹而殺之。乘如字又繩證反注同上時掌反拉力荅反幹古旦反

疏注上車至殺之。正義曰莊元年公羊傳曰夫人譖公於齊侯齊侯怒與之飲酒於其出焉使公子彭生送之於其乘焉搚幹而殺之何休云搚折聲也齊世家云襄公使力士彭生抱上魯君車因搚殺魯桓公下車則死矣搚搚拉音義同也

魯人告于齊曰寡君畏君之威不敢寧居來脩舊好禮成而不反無所歸咎惡於諸侯請以彭生除之除恥辱之惡也。好呼報反咎其九反齊人殺彭生不書非卿○秋齊侯師于首止陳師首止討鄭弒君也首止衛地陳留襄邑縣東南有首鄉子亹會之高渠彌相不知齊欲討已。相息亮反七月戊戌齊人殺子亹而轘高渠彌。車裂曰轘。轘音患裂音列

疏注車裂曰轘。正義曰襄二十二年傳稱轘觀起於四竟又曰觀起車裂是其事也周禮滌狼氏誓僕右曰殺誓馭曰車轘然則周法有此刑也

祭仲逆鄭子于陳而立之鄭子昭公弟子儀也是行也祭仲知之故稱疾不往人曰祭仲以知免仲曰信也時人譏祭仲失忠臣之節仲以子亹爲渠彌所立本既不正又不能固位安民宜其見除故卽而然譏者之言以明本意。知音智又如字○周公欲弒莊王而立王子克莊王桓王太子王子克莊王弟子儀。弒申志反辛伯告王遂與王殺周公黑肩王子克奔燕辛伯周大夫初子儀有寵於桓王桓王屬諸周公辛伯諫曰並后妾如后。屬音燭匹嫡庶如嫡。嫡丁歷反注同兩政臣擅命。擅市戰反耦國都如國亂之本也周公弗從故及及於難也。難乃旦反

春秋左傳注疏卷七校勘記

附釋音春秋左傳注疏卷第七 桓七年盡十八年宋本正義卷第七春秋

經七年

高平鉅野縣南有咸亭 續漢郡國志作西有咸亭

傳七年

不復譏其失地地咸邱 宋本監本毛本次地字作也

今僻陋之語傳本無文 宋本僻作辟與注合

注盟向至鄭成 宋本此節正義在注郟王城之下 既而背之 監本毛本而誤有

經八年

春正月己卯烝 閩本春上有八年二字

以爲天地之主非天子則誰乎 宋本作以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言繼先聖之後爲天地之主非天子則誰乎 明是王

不當親也 浦鏜正誤云親下當脫迎字

傳八年

漢淮之間 宋本此節正義在乃盟而還之下 東經漢中魏興 閩本監本毛本興作典誤 導淮自桐柏 閩本監本毛本柏作栢下同

不從季梁謀 淳熙本謀作戰

冬王命虢仲立晉哀侯之弟緡于晉石經作緍于晉顧炎武云石經凡從民字皆改從氏避諱省筆案史記十二諸侯年表作湣

經九年

傳九年

注韓服至州縣宋本以下正義二節揔入鄧師大敗節注下　此年傳文十六年與秦楚滅庸宋本年下有見字

鄾在今鄧縣南沔水之北文選李善注沈休文齊安陸昭王碑引注文作鄾今鄧鄉縣南江水之北案江字誤

夏楚使鬬廉帥師石經初刻作楚子使後刊去子字

荀侯陳樹華云應邵班叔皮北征賦注引作郇侯漢書地里志同

未誓於天子而攝其君山井鼎云足利本後人記云異本君下有事字　注諸侯至上卿宋本以下正義二節揔入篇末　蘇云誓於

天子下君一等浦鏜正誤蘇改作所

經十年

惡三國之伐在檀閩本監本毛本三誤二在檀宋本監本毛本作有禮閩本亦誤在檀　此聖人之所以扶獎王室宋本獎作弊

傳十年

終施父之言纂圖本言下有乎字非也　注虢仲至大夫宋本以下正義二節揔入出奔虞注之下

注虞叔虞公之弟宋本以下正義二節揔入注文共池地名闕之下

周諺有之匹夫無罪石經此行九字之匹夫三字磨改周諺有之文選李善鸚鵡賦注引作周在有言　故韋昭通謂之匹夫匹婦也

閩本監本毛本亦誤作韋昭宋本作書傳是也○今正 吾焉用此其以賈害也 文選李善鷦鷯賦注引傳文作吾焉用之以賈其害

乃獻又求其寶劒 石經宋本淳熙本岳本足利本獻下有之字

齊人餼諸侯 案說文米部氣字引春秋傳作齊人來氣諸侯又曰或從既作𥻨或從食作餼惠棟云或從既者禮記既稟稱事是也或從食者今通用也古氣字作气故气爲古氣字氣爲古餼字許氏引作氣所謂述春秋傳以古文也

則齊衛不合先書 宋本脫則齊衛三字 不依主兵之例 毛本兵作賓非

經十一年

楚人執陳行人于徵師殺之 宋本于作干是也○今訂正 是說罪重之意 監本毛本重作治亦非宋本正德本作仲是也○依改作仲

公會宋公于夫鍾 纂圖本閩本監本毛本改作夫鐘非 在東平須昌縣東南 郡國志引注文南下有有闕成三字

傳十一年

將與隨絞州蓼伐楚師 釋文云蓼本或作鄝同陳樹華云詩鄭箋引同 鄖國在江夏雲社縣東南有鄖城 鄖國淳熙本岳本足利本作鄖國宋本同雲社岳本監本毛本並作雲杜不誤按鄖城釋文作湏音云本亦作鄖郡國志引鄖城下有故國二字

莫敖患之 漢書五行志作莫囂顏師古曰莫囂楚官名也字或作敖 注邑亦國也 宋本以下正義四節揔入注文卒盟貳軫之下

縣尹稱公 監本毛本尹作令非

傳曰武王有亂臣十人 陳樹華云臣字疑轉寫者所增是也說詳襄二十八年

此注改予爲武王 宋本改改作引按武王有亂臣十人叔孫穆子語見襄二十八年傳孔疏云引予爲武王者非也惟襄廿八年不引紂有億兆夷人之句而昭廿四

年萇宏所引有之杜注葢檃括其辭耳

祭鄭地 監本祭上有宜字閩本毛本作注亦非

注祭仲至應命 宋本此節正義入厲公立之下

【經十二年】

又妄稱躍爲利公 毛本利誤厲

公會宋公于龜 石經凡龜字作龜

【傳十二年】

詩云君子屢盟 釋文屢作婁云本又作屢婁乃古屢字漢書凡屢字俱作婁

數盟則情疏 諸本作䟽足利本作踈

情疏而憾結 釋文亦作而岳本作則非也

絞人獲三十人 石經三十作卅

析骸以爨 閩本監本毛本析作折非

注彭水至魏縣 宋本以下正義二節揔入篇末

使伯嘉諜之 石經凡諜字作諜

說文云軍中反閒也 宋本云下有諜字是也閩本監本毛本作諜說文云非也

【經十三年】

雖復各連同好 閩本監本毛本各誤名

傳十三年

謂其御曰 漢書五行志中作謂其馭曰案馭古文御字 舉趾高 漢書五行志作舉止高案儀禮士昏禮注云古文止作趾詩七月篇四之日舉趾漢書食貨志作四之日舉止案說文無趾字止下云下基也象艸本出有止故以止爲足古書足趾字多作止

狃忕也 案忕字从心大聲諸本誤多一點唐初說文有之今本說文改爲愧聞之段玉裁云 蒲騷在十一年 宋本淳熙本足利本下有役字

賴人仕於楚者 案者下脫一口 大夫至行也 宋本以下正義三節揔入皆免之之下 非益衆之謂也 宋本非上有其字 夫謂伯比伯比之意 閩本監本毛本脫伯比二字 召軍之諸司而勸勉之以善德 毛本召誤兆

及鄢亂次以濟 釋文云本或作亂次以濟其水案水經注洏水引作以濟淇水乃轉寫其譌爲淇也

羅與盧戎兩軍之 釋文作盧戎云如字本或作盧音同

莫敖縊于荒谷 釋文云荒本或作巟陳樹華云案說文荒當作巟淳熙本監本毛本于作於非也按巟當是古本古字後人改之

注公後至之地 宋本此節正義入下節之後

經十四年

脩十二年武父之好以曹地曹與會 纂圖本監本毛本脫下曹字

公所親耕以奉粢盛之倉也 宋本岳本公上有藏字與疏合山井鼎云足利本所上有藏字所乃公字之誤岳本脫也字 天子爲藉千畝 閩本監本毛本藉作籍非下同 大祭祀之穀藉田之取藏於神倉者 宋本取作收案周禮注作收

既戒曰致齊庶雖灾 毛本亦誤曰諸本作日宋本淳熙本足利本庶上有御字灾宋本淳熙本作災同 致齊三日 毛本致作至非下戒日致齊同

宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭 公羊衛人在蔡人上

傳十四年

以大宮之椽歸爲盧門之椽 監本盧誤虛 故不書 毛本作故不入誤也

經十五年

天王使家父來求車 儀禮士冠禮注引作家甫

諸侯奔亡 閩本監本毛本亡誤也

杜知是字者以蔡季子來歸 宋本以蔡下有季歸於蔡四字此等皆迥非他宋本所能及

公會宋公衞侯陳侯于袲伐鄭 公羊宋公上有齊侯二字說文移字注引春秋傳曰公會齊侯于移陳樹華云是袲乃移之變體而宋公上當有齊侯也 在

沛國相縣西南 陳樹華云郡國志引杜預曰在縣西南一名犨一名犨三字似杜注

傳十五年

使其壻雍糾殺之 石經壻作胥

經十六年

又推校此年閏在六月 淳熙本此誤如閏誤門 作于楚宮 淳熙本足利本于作爲

傳十六年

生急子 釋文云急詩作伋詩芃蘭篇正義引傳亦作伋史記漢書古今人表並同 注夷姜至曰烝 宋本以下正義三節揔入惠公奔齊之下 傳稱楚莊

王以夏姬予連尹襄老毛本作連君非也

失寵而自縊死宋本淳熙本岳本纂圖本足利本亦作經

宣姜與公子朔構急子石經初刻構作搆後改從木旁構按說文無从手之搆

左公子洩漢書古今人表洩作泄是也立公子黔牟閩本監本毛本黔誤黔注同　蓋旌有志識故也閩本監本無志字

經十七年

丙午三月四日也纂圖本月下增初字非也

夏五月丙午及齊師戰于鞌石經宋本無夏字與序疏合

十三年大夫盟于折宋本淳熙本岳本纂圖本足利本三作一不誤○今依訂

注稱侯蓋誤宋本蓋下有謬字

傳十七年

疆埸之事監本埸誤場惠棟云古文作畺易周禮有畺地易地楊統碑疆易不爭呂君碑慎守畺易蓋用此文說文云畺畍也從畕三其畍畫也或從彊土案漢書禮樂志吾易久遠晉灼曰易疆易也又食貨志云瓜瓠果蓏殖於疆易

疆埸至不虞毛本埸誤亦此節正義宋本在注故不書侵伐之下

注日官至厤數此節正義閩本監本毛本在注底平也謂平厤數之下宋本入注以授百官之下

日官居卿以底日禮也石經宋本岳本作厎是也顧炎武云五經無底字皆是厎字唯左傳襄二十九年處而不底昭元年勿使有所壅閉湫底音丁禮反今說文底字有下

一畫誤字當從氏非也說詳宣三年傳

辛卯弒昭公而立公子亹 宋本弒作殺非案子亹韓子難篇作子亶

公子達曰 韓子難篇作公子圉 君子至惡矣 宋本以下正義二節揔入篇末 非多其知之明 閩本監本毛本明誤名 曰知之若是其明也 毛本明作名非 而不如早誅焉 閩本監本如作于非 戕人君使彊於斷也 毛本彊作彊非也 故知是魯人也 宋本無是字

復惡已甚矣 惠棟云韓非子復惡作報惡鄭注周禮大司寇云復猶報也杜訓爲重失之 本爲昭公所惡而復弒君 文選李善注長笛賦引弒作殺

經十八年

故如齊之上始書夫人 閩本監本毛本始作加

不言戕諱之也戕例在宣十八年 宋本淳熙本戕作戕不誤釋文亦作戕

傳十八年

申繻曰 陳樹華云管子大匡篇作申俞 則家之與室義無以異 監本毛本與誤爲

拉公幹而殺之 陳華云幹玉篇引作骭 注上車至殺之 宋本此節正義在注不書非卿之下

陳留襄邑縣東南有首鄉 郡國志引杜預曰在襄邑東南有首止城

注車裂曰轘 宋本此節正義在是行也節注下 周禮滌狼氏 周禮秋官滌作條杜子春云條當爲滌器之滌此依杜注遂改條爲滌案滌器之滌古音同條 毛本狼作狼非也

祭仲逆鄭子于陳而立之 陳樹華云史記作公子嬰於陳而立之是爲鄭子索隱曰左傳以鄭子名子儀此云嬰盖別有所見也按儀同倪倪即兒小兒也故左作儀史

作嬰

時人譏祭仲失忠臣之節 纂圖本監本毛本譏誤知

大清嘉慶二十年重刊
宋本用文選樓藏本校

春秋左傳注疏卷七挍勘記

附釋音春秋左傳注疏卷第八 莊元年盡十年

杜氏注　孔穎達疏

莊公○陸曰莊公名同桓公子母文姜謚法勝敵克亂曰莊 疏 正義曰魯世家云莊公名同桓公之子文姜所生即桓六年子同生者也以莊王四年即位謚法勝敵克壯曰莊是歲歲在鶉火

經元年春王正月○三月夫人孫于齊 夫人莊公母也魯人責之故出奔內諱奔謂之孫猶孫讓而去○遜本亦作孫音同

傳同疏注及元年春王正月○正義曰此月無事而空書月者莊雖不即君位而亦改元朝廟與民更始史書其事見此月公宜即位而父弒母出不忍即位故空書其文閔僖亦然○注夫人莊公母至而去○正義曰夫人孫意傳文不明故云魯人責之蓋責其訴公於齊侯而使公見殺故慙懼而出奔也公羊傳曰孫者何孫猶孫也內諱奔謂之孫穀梁傳曰孫之為言猶孫也諱奔也杜用彼為說昔帝堯孫位以讓虞舜故假彼美事而為之名猶孫讓而去釋例曰使若不為臣子所逐自孫位而去者

○夏單伯送王姬 無傳單伯天子卿也單采地伯爵也王將嫁女於齊既命魯為主故單伯送女不稱使也王姬不稱字以王為尊且別於內女也天子嫁女於諸侯使同姓諸侯主之不親昏尊卑不敵○單音善采七代反別彼列反 疏 注單伯至不敵○正義曰檢經上下公卿書爵大夫書字單伯書爵故為卿也單者天子畿內地名人君賜臣以邑令采取賦稅謂之采地禮運曰諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫是謂食邑為采地單氏世仕王朝此及文公之世皆云單伯成公以下常稱單子知伯子皆爵也此時稱伯後降為子耳又解不稱王使之意王於時將遣魯主昏必先有命豈得未嘗命魯徑送女來故知王已命魯為主魯已承受王命單伯送女付魯而已不復重宣王命故不稱使也十一年王姬不云王使送者為送者微也以姬繫王不稱女字以王為尊故繫之於王且以別於內女內女則以字配姓謂之伯姬是也公羊傳曰使我主之曷為使我主之天子嫁女乎諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女于大夫必使大夫同姓者主之所以然者昏之行禮必賓主相敵天子於諸侯諸侯於大夫不親昏者尊卑不敵故也二王之後雖王使賓客示崇先代而已不得即與王敵嫁於二王之後亦使諸侯主之秦漢以來使三公主之呼為公主

○秋築王姬之館于外 公在諒闇慮齊侯當親迎不忍便以禮接於廟又不敢逆王命故築舍於外○諒音梁又音亮迎魚敬反 疏 注公在至於外○正義曰穀梁傳曰築之

外變之正也仇讎之人非所以接昏姻也衰麻非所以接弁冕也其意言公與齊爲讎又身有重服不得與齊侯爲禮故築于外也左氏先儒亦用此爲說杜案傳文稱請以彭生除之齊人雖爲殺彭生心實讎齊但不敢逆王命故以諒闇爲辭故築館于外杜謂諸侯之喪既葬則衰麻除矣不得以喪服爲言也若讎不除服未釋則諸侯之國同姓多矣天王不應强使魯侯冒斬衰接父讎與之行吉禮也以此益明杜諒闇之言爲得其實徒以昏姻吉禮行事在廟公在諒闇之內慮齊侯當來親迎不可便以全吉之禮接賓於廟又讎除服釋不敢逆王命辭主昏故築舍於外使齊侯從外迎之

○冬十月乙亥陳侯林卒無傳未同盟而赴以名

○王使榮叔來錫桓公命無傳榮叔周大夫榮氏叔字錫賜也追命桓公襃稱其德若昭七年王追命衞襄之比○比必利反

疏 注榮叔之比○正義曰公羊傳曰錫者何賜也命者何加我服也又詩唐風無衣之篇晉人爲其君請命於天子之使以無衣爲辭則王錫諸侯當有服也傳稱王賜晉惠公命受玉惰則王賜又有玉也但賜諸侯以玉者欲使執而朝覲所以合瑞令追命桓公若追命衞襄之比止應襃稱其德賜之策書或當有服以表尊卑不復合瑞未必有玉也釋例曰天子錫命其詳未聞諸侯或即位而見錫或歷年乃加錫或已薨而追錫魯桓薨後見錫則亦衞襄之比也魯文即位見錫則亦晉惠之比也魯成八年齊靈二十三年乃見錫隨恩所加得失存乎其事言存乎其事者觀其錫之早晚知恩之厚薄觀其人之善惡知事之得失故傳不復顯言其是非也杜於追命衞襄之下注云命如今之哀策魏晉以來唯天子崩乃有哀策將葬於是遣奠讀之陳大行功德敘臣子哀情非此類也人臣之喪不作哀策良臣既卒或贈之以官襃德敘哀載之於策將葬賜其家以告柩如今哀策蓋此謂也

○王姬歸于齊無傳不書逆公不與接

疏 注不書逆公不與接○正義曰成九年伯姬歸于宋杜云宋不使卿逆非禮以逆者非卿故不書此云公不與接者杜意以公不與接雖卿亦不書也所與知者十一年齊侯來逆共姬而經不書故也又嫁伯姬于宋魯與宋無故此時有故知不與接也春秋之例送女不書者取受我而厚之此單伯書者爲逆至於魯不至於齊故也

○齊師遷紀郱鄑郚無傳齊欲滅紀故徙其三邑之民而取其地郱在東莞臨朐縣東南鄑在朱虛縣東南北海都昌縣西有訾城○郱蒲丁反鄑子斯反郚音吾朐其俱反訾子斯反

疏 注齊欲至訾城○正義曰齊人遷此三邑非三邑之人自遷也故知齊欲滅紀故徙其三邑之民而取其地也蘇氏云直取其地不取其民故云遷不云取不言所往之處者志在去之而已非欲安存其人故與宋人遷宿文同其又異於邢遷也釋例曰邢遷于夷儀則以自遷爲文宋人遷宿齊人遷陽則以宋齊爲文各從彼此所遷之實記注之常辭亦非例也郱在東莞言郡郚在朱虛不言郡者釋例土地名朱虛亦屬東莞使之蒙上郡

傳元年春不稱即位文姜出故也文姜與桓俱行而桓爲齊所殺故不敢還莊公父弒母出故不忍行卽位之禮據文姜未還故傳稱文姜出也姜於是感公意而還不書不告廟○父殺音試一音如字疏注文姜至告廟○正義曰不稱卽位爲文姜出故也則卽位之曰文姜未還故知莊公以父弒母出不忍行其卽位之禮也經書三月夫人孫于齊則是夫人來而復去故知文姜於是感公意而還也三月以來經傳皆無夫人還事故解之還不書不告廟釋例曰文姜之身終始七如齊再如莒皆以淫行書行而不書反則元年之還亦不告廟推此可知也公羊傳曰夫人固在齊矣其言孫于齊何念母也正月以存君念母以首事穀梁傳曰接練時錄母之變始人之也其意言文姜往年如齊至此年三月猶尚不反三月練祭念及其母乃書其出奔非三月始從魯去也左氏先儒皆用此說杜不然者史之所書據實而錄未有虛書其事者也夫人若遂不還則孫已久矣何故至是三月始言孫于齊乎公若念及於母自可迎使來歸何以反書其孫豈莊公召命史官使書其母孫乎又禮三年之喪期月而練桓公以往年四月薨至今年三月未得一期何故已得爲練而云接練錄變存君念母也若以經無還文卽言留齊不反則自是以後亦無還文二年夫人會齊侯于禚豈復自齊會之哉以此知三月始從魯去也○三月夫人孫于齊不稱姜氏絕不爲親禮也姜氏齊姓於文姜之義宜與齊絕而復奔齊故於其奔去姜氏以示義○復扶又反去起呂反疏注姜氏至示義○正義曰文姜終始皆稱姜氏唯此一文獨異故傳解其意云不稱姜氏絕不爲親言於夫人之義宜與齊絕不復爲親也姜氏者齊之姓也禮婦人在家則天父出嫁則天夫爲夫斬衰三年爲兄大功九月今兄殺已夫於文姜之義宜與齊絕姜意不與齊絕而復奔之故於其奔也特去姜氏去姜氏者若言夫人不是齊女不姓姜氏以示應絕之義應絕不絕所以刺文姜也傳言禮者爲夫絕兄禮之意也公羊傳曰夫人何以不稱姜氏貶曷爲貶與弒公也其與弒公奈何夫人譖公於齊侯公曰同非吾子齊侯之子也齊侯怒使公子彭生搚幹而殺之穀梁傳亦云不言氏姓貶之也左氏先儒取二傳爲說言傳稱絕不爲親禮也謂莊公絕母不復以之爲親爲父絕母得禮尊父之義故曰禮也杜不然者釋例曰文姜與公如齊以淫見譴懼而歸訴於襄公襄公殺公而委罪於彭生弒公之謀姜所不與疑懼而自留於齊莊公感其不反以闕卽位之禮故姜氏自齊而還魯魯人探情以責之故復出奔夫子以爲姜氏罪不與弒於莊公之義當以母淫於齊而絕其齊親內全母子之道故經不稱姜氏傳曰絕不爲親禮也明絕之於齊也文姜稱夫人明母義存也哀姜外淫故孫稱姜氏明義異也觀此解之意夫宜與齊絕釋例之文言莊公宜與齊絕者夫人猶尚宜絕莊公固宜絕矣先儒謂莊公宜與母絕杜意莊公宜與齊絕故偏據莊公爲文所以排舊說耳其實夫人及公俱當與齊絕也○秋築王姬之館于

外爲外禮也齊彊魯弱又委罪於彭生魯不能讎齊然喪制未闋故異其禮得禮之變。○未闋苦穴反疏注齊彊之變。○正義曰傳不直言禮而云爲外禮者築之是常未足襃美正爲築之于外是應變之禮故解其意齊彊魯弱又委罪彭生魯既不能讎齊雖內實深讎外若無怨既不敢辭王命又不欲見齊侯因其喪制未闋故異其禮爲之於外是其得禮之變也樂息爲闋則闋訓爲息也未闋言其未止息也王姬之館必築之者公羊傳曰主王姬者必爲之改築於路寢則不可小寢則嫌羣公子之舍則以卑矣其道必爲之改築者也穀梁傳曰於廟則已尊於寢則已卑爲之築節矣鄭箴膏肓云宮廟朝廷各有定處無所館天子之女故宜築于宮外是言須築之意也但杜意若其內不恨齊並有喪制不須築於城之外耳此言外者謂城之外說公羊穀梁者亦以爲城外然王姬來嫁必須築館所以十一年王姬不築館者或因其舊館或築而不書也

經二年春王二月葬陳莊公無傳魯往會之故書例在昭六年○夏公子慶父帥師伐於餘丘無傳於餘丘國名也莊公時年十五則慶父莊公庶兄疏二年注於餘至庶兄。○正義曰公羊穀梁皆以於餘丘爲邾之別邑左氏無傳正以春秋之。至未有伐人之邑而不繫國者此無所繫故知是國釋例注闕不知其處蓋近魯小國也莊公時年十五者以桓六年生至此二年爲十五莊二十七年公羊傳曰公子慶父公子牙公子友皆莊公之母弟也左氏先儒用此爲說杜以不然故明之釋例曰經書公子慶父伐於餘丘而公羊以爲莊公母弟計其年歲既未能統軍又無晉悼玉孫滿幼知之文此蓋公羊之妄而先儒曾不覺悟取以爲左氏義今推案傳之上下羽父之弒隱公皆諮謀於桓公則桓公已成人也傳曰生桓公而惠公薨指明仲子唯有此男非謂生在薨年也桓以成人而弒隱即位乃娶於齊自應有長庶故氏曰孟此明證也公疾問後於叔牙牙稱慶父材疑同母也傳稱季友文姜之愛子與公同生故以死奉般情義相推考之左氏有若符契是杜明其異母之意也氏曰孟氏傳文實然而經稱仲孫杜無明釋八年傳稱仲慶父其舉謚稱之則謂之共仲蓋慶父雖爲庶長而以仲爲字其後子孫以字爲氏是以經書仲孫時人以其庶長稱孟故傳稱孟孫其以謚配字而謂之共仲猶臧僖伯管敬仲之類也劉炫云蓋慶父自稱仲欲同於正適言已少次莊公爲三家之長故以莊公爲伯而自稱仲春秋之例皆傳言實而經順其意經稱當時之事書其自稱之辭其人自稱仲孫不得不書爲仲傳序已適之事舉其時人之語時人呼爲孟氏不得不以孟錄論語云孟孫問孝於我是時人呼云孟氏也楚公子棄疾弒君取國改名爲居經書楚子居卒是從其自稱也○秋七月齊王姬卒無傳魯爲之主比之內女疏注魯爲至內女。○正義曰他國夫人之卒例皆不書唯魯女爲諸侯之妻書其卒耳王姬非是內女亦書其卒爲比之內女故也檀弓曰

齊告王姬之喪魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服是其比内女也○冬十有二月夫人姜氏會齊侯于禚夫人行不以禮故還皆不書不告廟也禚齊地○禚諸若反○乙酉宋公馮卒無傳再與桓同盟○馮皮冰反【疏】注再與桓同盟也○正義曰桓十一年盟于折十二年于穀丘是再也

傳二年冬夫人姜氏會齊侯于禚書姦也文姜前與公俱如齊後懼而出奔至此始與齊好會會非夫人之事顯然書之傳曰書姦姦在夫人文姜比年出會其義皆同

經三年春王正月溺會齊師伐衛溺魯大夫疾其專命而行故去氏○溺乃狄反去起吕反【疏】三年注溺魯至去氏○正義曰隱四年翬會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭傳曰羽父請以師會之公弗許固請而行故書曰翬帥師疾之也彼不稱公子傳言疾之今溺亦不稱公子傳亦言疾之知其事與翬同疾其專命而行故去氏也公子非氏貶與氏同故言氏也○夏四月葬宋莊公無傳○五月葬桓王○秋紀季以酅入于齊季紀侯弟酅紀邑在齊國東安平縣齊欲滅紀故季以邑入齊爲附庸先祀不廢社稷有奉故書字貴之○酅戶圭反本又作攜【疏】注季紀至貴之○正義曰公羊傳曰紀季者何紀侯之弟也何以不名賢也何賢乎紀季請後五廟以存姑姊妹穀梁傳曰酅紀之邑也入于齊者以酅事齊也杜取彼爲說知季是紀侯之弟以酅邑入齊爲附庸之君附屬齊國也諸侯之卿例當書名善其能自存立故書字貴之也釋例曰齊侯鄭伯詐朝于紀侯以襲之紀人大懼而謀難於魯請王命以求成于齊公告不能齊遂偪之遷其三邑國有旦夕之危而不能自入爲附庸故分季以酅使請事于齊大去之後季爲附庸先祀不廢社稷有奉季之力也故書字不書名書入不書叛也判分也傳曰始分爲紀侯大去張本也劉賈謂紀季以酅奔齊不言叛不能專酅也傳稱紀侯不能下齊以與紀季季非叛也紀王之後叔姬歸于酅明爲附庸猶得專酅故可歸也是杜具說貴之意也以叔姬歸酅知酅爲附庸附庸之君雖無爵命而分地建國南面之主得立宗廟守祭祀僖二十一年傳曰任宿須句顓臾皆風姓也實司大皞與有濟之祀論語云夫顓臾昔者先王以爲東蒙主須句顓臾皆附庸也得祀所出之祖主其竟内山川明得祀先君奉社稷○

冬公次于滑滑鄭地在陳留襄邑縣西北傳例曰凡師過信爲次兵未有所加所次則書之旣書兵所加則不書其所次以事爲宜非虛次○滑乎八反又于八反【疏】

注滑鄭至虛次。正義曰此解略而釋例詳釋例曰凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次此周公之典以詳錄師出入行止遲速因爲之名也兵事尚速老師費財不可以久故春秋告命三日以上必記其次舍之與信不書者輕碎不以告也兵未有所加所次則書之以示遲速公次于滑師次于郎是也既書兵所加則不書其所次以事爲宜非虛次諸久兵而不書次是也既書兵所加而又書次者義在取於次遂伐楚次于陘盟于牡丘遂次于匡是也所記或次在事前次以成事也或次在事後事成而次也皆隨事實無義例也杜言既書兵所加則不書其次者或伐或戰嘖而又書次者義在取於次齊侯伐楚楚彊齊欲綏之以德故不速進而次于陘盟于牡丘本爲救日持久其間必有二日之次既書戰伐則不書次雖次在事前次在事後皆不書也既書兵所加徐各使大夫救徐次匡以爲之援義取於次故書兵所加而又書其次次在事前謂僖元年齊師宋師曹師次于聶北救邢也次在事後謂襄二十三年叔孫豹帥師救晉次于雍榆也聶北之下公羊傳曰曷爲先言次而後言救君也雍榆之下公羊傳曰曷爲先言救而後言次先通君命也左氏先儒取彼爲說言齊桓君也進止自由故先次後救叔孫臣也先通君命故先救後次杜以傳無此言故改正其謬言此二事或次以成事或事成而次皆隨事實先後而書之無義例也先儒又言書次者皆美之辭釋例曰叔孫救晉次于雍榆傳曰禮者善其宗助盟主非以次爲禮也齊桓次于聶北救邢亦以存邢具其器用師人無私見善不在次也而賈氏皆即以爲善次次之與否自是臨時用兵之宜非禮之所素制也言非素制者非禮家制此名以爲善號也沈氏云將會鄭伯非軍旅而書次者古者君行師從卿行旅從故亦從師行之例也

傳二年春溺會齊師伐衛疾之也傳重明上例。重直用反○夏五月葬桓王緩也以桓十五年三月崩七年乃葬故曰緩○秋紀季以酅入于齊紀於是乎始判判分也言分爲附庸始於此○冬公次于滑將會鄭伯謀紀故也鄭伯辭以難厲公在櫟故。難乃旦反櫟音歷或音書灼反凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次爲經書次例也舍宿不書輕也言凡師通君臣

疏傳注爲經至君臣。正義曰舍者軍行一日止而舍息也信者住經再宿得相信問也穀梁傳曰次止也則次亦止舍之名過信以上雖多日亦爲次不復別立名也通君臣者公次于滑君也叔孫豹次于雍榆臣也但是師行皆從此例君將不言帥師故止云公次亦師次也非師之次則不在此例釋例譏賈氏云若魯公次乾谿之比非爲用師不應在例而復例之亦爲濫也。

經四年春王二月夫人姜氏享齊侯于祝丘無傳享食也兩君相見之禮非夫人所用直書以見其失祝丘魯地○食音嗣又如字本或作會以見賢遍反 疏 四年注享食至魯地○正義曰鄭玄儀禮注云饗謂享大牢以飲賓則享是飲酒大禮與會小別而以享爲會者言夫人與齊侯會而設享禮故書享齊侯也定十年夾谷之會傳稱齊侯將享公孔丘拒之乃不果享是享者兩君相見之禮二年穀梁傳曰婦人不言會言會非正也饗甚矣是享非夫人所當用也禮不合用而夫人用之故直書以見其失也定本享會作享食也。○三月紀伯姬卒無傳隱二年裂繻所逆者內女唯諸侯夫人卒葬皆書恩成於敵體 疏 注隱二至敵體○正義曰穀梁傳曰外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾爲之變卒之也爲之變者爲之服也禮諸侯絕期尊同則爲之變服服大功九月恩成於敵體故書其卒適大夫則略之釋例曰內女唯諸侯夫人卒乃書恩成於敵體其非適諸侯則略之以服制相準也生書其來而死不錄其卒從外大夫之比也○夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂無傳○紀侯大去其國以國與季季奉社稷故不言滅不見迫逐故不言奔大去者不反之辭 疏 注以國至之辭○正義曰傳稱紀侯不能下齊以與紀季是往年分酅與之紀國猶在今則全以紀與之故云以國與季釋例曰紀侯力弱慮窮自以列國不忍屈臣於齊使季以酅求安而脫身外寓季果爲附庸社稷有奉故不言滅不見迫逐故不言奔大去者不反之辭蓋時史即實而言仲尼弗改故傳不言故書書曰也是說大去之意也滅人國者皆毀其宗廟遷其社稷紀季雖降爲附庸得自立廟社而其國不滅也諸侯之奔皆被逐而出此則不見迫逐故不言奔時史謂之大去仲尼以爲得理故因而用之十二年叔姬歸于酅則紀季雖全得紀國亦不移就紀都紀之宗廟社稷皆遷之於酅承祀如本故爲不滅雖云國祚不滅其實爲齊所吞紀之器物財賄亦應爲齊得成二年傳稱紀甗玉磬目之以紀得非滅紀所得也季旣入臣於齊縱使齊不自取必應以之爲賂假令季以賂齊亦是滅紀所得也

○六月乙丑齊侯葬紀伯姬無傳紀季入酅爲齊附庸而紀侯大去其國齊侯加禮初附以崇厚義故攝伯姬之喪而以紀國夫人禮葬之 疏 注紀季至葬之○正義曰紀侯由齊大去則是齊爲紀讎而葬其夫人故解其意云云雖爲齊侯所葬亦由魯往會之故書釋例曰紀侯大去其國令弟納邑附齊齊侯嘉而愍之恩及伯姬伯姬魯女故以來告大夫會葬故書齊侯葬紀伯姬也不書諡者亡國之婦夫妻皆降莫與之諡而賈許方以諸侯禮說又失之也○秋七月○冬公及齊人狩于禚無傳公越竟與齊微者俱狩失禮可知○狩手又反竟音境本又作境

傳四年春王正月楚武王荊尸授師孑焉以伐隨尸陳也荊亦楚也更爲楚陳兵之法揚雄方言孑者戟也
然則楚始於此參用戟爲陳。孑吉熱反方言云楚謂戟爲孑爲陳直覲反 疏 注尸陳至爲陳。正義曰尸陳也釋詁文荊郎楚之舊邑故云荊亦楚也楚本小國地狹民少雖時復出
師未自爲法式今始言荊尸則武王初爲此楚國陳兵之法名曰荊尸使後人用之宣十二年傳稱荊尸而舉是遵行之也楊雄以爾雅釋古今之語作書擬之采異方之語謂之方言方言云戟
謂之孑郭璞云取名於鉤孑也戟是擊刺之兵有上刺之刃又有下鉤之刃故以鉤孑爲名也始云授師孑焉是往前未以此器授師故云然則楚始於此參用戟爲陳言參用之者參雜用之陳
之所用非專用戟 將齊入告夫人鄧曼曰余心蕩將授兵于廟故齊蕩動散也。將齊側皆反注同 鄧曼歎曰王
祿盡矣盈而蕩天之道也先君其知之矣故臨武事將發大命而蕩王心
焉楚爲小國僻陋在夷至此武王始起其衆僭號稱王陳兵授師志意盈滿臨齊而散故鄧曼以天地鬼神爲徵應之符。僻匹亦反僭子念反應應對之應 若師徒無
虧王薨於行國之福也王薨於行不死於敵 王遂行卒於樠木之下樠木木名。樠朗蕩反又莫昆反又武元反 疏
注樠木木名。正義曰此字之音或爲曼或爲朗若以滿爲聲當作曼以兩爲聲當作朗字體難定或。兩爲之音杜直云木名不知木何所似木有似榆者俗呼爲朗榆蓋爲朗也 令尹鬬
祁莫敖屈重除道梁溠。營軍臨隨隨人懼行成時祕王喪故爲奇兵更開直道溠水在義陽厥縣西東南入鄖水梁橋也
隨人不意其至故懼而行成。重直用反一音直容反溠高貴鄉公音側嫁反水名字林壯加反鄖音云或作貟 疏 注時祕至行成。正義曰除道謂除治新路故知更開直道梁溠爲作梁
於溠故爲橋也釋例曰義陽厥縣西有漈水源出縣北從縣西東南至隨縣入鄖水杜以漈解溠蓋聲相近而字轉耳 莫敖以王命入盟隨侯且請
爲會於漢汭而還汭內也謂漢西。汭如銳反水曲曰汭 濟漢而後發喪 疏 且請至發喪正義曰莫敖既與隨侯盟且又請隨侯
與楚爲會禮於漢水之汭而我還楚也隨侯畏楚遂從莫敖爲會禮會訖隨侯因濟漢還國而後發王喪也 。紀侯不能下齊以與紀季不能降屈
事齊盡以國與季明季不叛。下遐嫁反 夏紀侯大去其國違齊難也違辟也。難乃旦反

經五年春王正月○夏夫人姜氏如齊師無傳書姦疏五年夫人至齊師○正義曰於時齊無征伐之事不知師在何處蓋齊侯疆理紀地有師在紀杜云書姦姦發夫人當向紀地從之不言會者往其軍內就齊侯耳不行會禮○秋郳犂來來朝附庸國也東海昌慮縣東北有郳城犂來名○郳五兮反國名後爲小邾犂力兮反慮如字又力於反○冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛

傳五年秋郳犂來來朝名未王命也未受爵命爲諸侯傳發附庸稱名例也其後數從齊桓以尊周室王命以爲小邾子○數音朔疏注未受至邾子○正義曰郳者附庸之國犂來其君之名傳言未王命者解其稱名之意由未得爵命爲諸侯故稱名也經書其名傳言未王命此傳所發即是附庸稱名之例例當稱名故儀父稱字爲貴之也郳之上世出於邾國世本云邾顏居邾肥徙郳宋仲子注云邾顏別封小子肥於郳爲小邾子則顏是邾君肥始封郳譜云小邾邾俠之後也夷父顏有功於周其子友別封爲附庸居郳曾孫犂來始見春秋附從齊桓以尊周室命爲小邾子穆公之孫惠公以下春秋後六世而楚滅之世本言肥杜譜言友當是一人僖七年經書小邾子來朝知齊桓請王命命之○冬伐衛納惠公也惠公朔也桓十六年出奔齊

經六年春王正月王人子突救衛王人王之微官也雖官卑而見授以大事故稱人而又稱字疏六年注王人至稱字○正義曰昭十二年傳稱叔孫昭子三命踰父兄則昭子之父叔孫豹再命也再命而名見於經知諸侯之卿再命三命皆書名一命乃稱人諸侯之臣旣然則王朝之臣亦然周禮王之上士三命中士再命下士一命故杜以爲劉夏石尙稱名氏者上士中士也稱王人者下士也僖八年公羊傳曰王人微者知此王人亦微者故云王人王之微官也春秋之世二字而子在上者皆是字故知子突是字救衛必以師救而文不稱師於例爲將卑師少以卑官而帥少師救衛不能使衛侯不入是無功也無功而稱字者以朔旣讒構取國而又不能於民王意即定黜牟不欲使朔得入故遣師救之時史惡諸侯逆王命故尊王使言子突雖則官卑蒙王授以大事故稱人而又稱字貴王人所以責諸侯也釋例曰莊六年五國諸侯犯逆王命以納衛朔大其事故字王人謂之子突是說進之意也進之不稱名而越稱字者王之上士下士爵同而命異耳進之同中士未足以爲榮故超從大夫之例稱字以貴之也文二年垂隴之會晉士穀堪其事即書名氏似若眞爲卿然故不復稱人此貴子突止爲敦責諸侯非是人實堪進故稱人依其本班稱字見其別有所爲耳穀梁傳曰王人卑者也名貴之也善救衛也救者善則伐者不正矣杜意取彼爲說唯以子突爲字耳范

甯注穀梁亦云此名當爲字誤爾○夏六月衛侯朔入于衛朔爲諸侯所納不稱歸而以國逆爲文朔懼失衆心以國逆告也歸入例在成十八年

疏注朔爲至八年○正義曰去年齊宋陳蔡伐衛傳曰納惠公也此年衛侯得入則是諸侯納之當言歸而經書入成十五年宋華元奔晉宋人逆而反之當言復歸而經書歸釋例曰朔懼有違衆之犯而以國逆告華元實國逆欲挾晉以自助故以外納赴春秋從而書之示二子之情也凡諸侯外納有三一者以言語告請得入蔡季歸于蔡是也二者與師送入其國楚人圍陳納頓子于頓是也三者所納之君別在他國而諸侯師伐彼國令其得入今公及諸侯伐衛是也○秋公至自伐衛無傳告於廟也○螟無傳爲災○螟亡丁反○冬齊人來歸衛俘公羊穀梁經傳皆言衛寶此傳亦言寶唯此經言俘疑經誤俘囚也○俘芳夫反

疏注公羊至囚也○正義曰釋例曰齊人來歸衛寶公羊穀梁經傳及左氏傳皆同唯左氏經獨言衛俘考三家經傳有六而其五皆言寶此必左氏經之獨誤也案說文保從人𤓰省聲古文保不省然則古字通用寶或保字與俘相似故誤作俘耳杜既以爲誤而又解俘爲囚是其不敢正決故且從之

傳六年春王人救衛○夏衛侯入放公子黔牟于周放甯跪于秦殺左公子洩右公子職甯跪衛大夫宥之以遠曰放○甯乃定反跪其毀反宥音又○乃即位君子以二公子之立黔牟爲不度矣夫能固位者必度於本末而後立衷焉不知其本不謀知本之不枝弗強本末終始也衷節適也譬之樹木本弱者其枝必披非人力所能強成○度待洛反下同衷丁仲反注同王音忠強其丈反注同披普靡反又普知反詩云本枝百世詩大雅言文王本枝俱茂蕃滋百世也○蕃音煩

疏君子至百世○正義曰君子以二公子之立黔牟也爲不知揆度形勢矣夫立人爲君使能自堅固其位者必當揆度於本末度其本者謂其人才德賢善根本牢固度其末者謂其久終能保有邦國蕃育子孫知其堪能自固而後立其衷焉衷謂節適言使得節適時乃立之也若不能知其本之可立與否則不當謀之如似樹木知其根本之弱不能生長枝葉以喻所立之人材力劣弱不能保有邦國蕃育子孫則不須自強立之詩以樹木本幹喻適枝葉喻庶言文王子孫本幹枝葉適子庶子皆傳國百世由文王之德堪使蕃滋故也劉炫云度其本謂思所立之人有母氏之寵有先君之愛有彊臣之援爲國人所信服也度其末謂思所立之人有度量有知

謀有治術爲下民所愛樂也 ○冬齊人來歸衛寶文姜請之也 公親與齊共伐衛事畢而還文姜淫於齊侯故求其所獲珍寶使以歸魯欲說魯以謝愆。○說音悅 ○楚文王伐申過鄧鄧祁侯曰吾甥也 祁謚也姊妹之子曰甥。○祁巨支反字林上尸反

疏 注祁謚至曰甥。○正義曰謚法經典不易曰祁衛有石祁子亦謚也釋親云謂我舅者吾謂之甥是姊妹之子曰甥

止而享之騅甥聃甥養甥請殺楚子 皆鄧甥仕於舅氏也。○騅音隹 鄧侯弗許三甥曰亡鄧國者必此人也若不早圖後君噬齊 若齧腹齊喻不可及。○噬市制反齊粗兮反齧五結反 其及圖之乎圖之此爲時矣鄧侯曰人將不食吾餘 言自害其甥必爲人所賤

疏 人將不食吾餘。○正義曰食謂噉之爲甥設享而因享害之所有餘食更爲人設之將賤吾不肯復食噉吾之餘食也膏肓以爲楚鄧彊弱相縣若從三甥之言楚子雖死鄧滅曾不旋踵若剗腹去疾炊炭止沸左氏爲短鄭箴云楚之彊盛從滅鄧以後於時楚未爲彊何得云彊弱相縣蘇氏云三甥既有此語左氏因史記之文錄其實事非君子之論何以非之

對曰若不從三臣抑社稷實不血食而君焉取餘 言君無復餘。○焉於虔反 弗從還年楚子伐鄧 伐申還之年 十六年楚復伐鄧滅之 魯莊公十六年楚稍彊盛爲經書楚事張本

疏 注魯莊公十六年。○正義曰知非楚文王十六年者以文王莊五年即位至十九年卒唯十五年耳

經七年春夫人姜氏會齊侯于防 防魯地 ○夏四月辛卯夜恒星不見 恒常也謂常見之星辛卯四月五日月光尚微蓋時無雲日光不以昏沒。○不見賢遍反注及傳皆同

疏 七年注恒常至昏沒。○正義曰恒常釋詁文夜者自昏至旦之摠名但此經不言夜中則此言夜者夜未至中謂初昏之後耳非竟夜不見星也穀梁夜作昔傳曰日入至於星出謂之昔不見者可以見也必如彼言星出以前名之曰昔則名昔之時法當未有星矣何以怪其不見而書爲異也明經所言夜者夜昏之後星應見之時而不見耳公羊傳曰恒星者何列星也言天官列宿常見之星也於時周之四月則夏之仲春月令仲春之月日在奎昏弧中鄭玄云弧在輿鬼南則於時南方之星盡當列見謂常見之星者謂南方星也杜以長麻校之知辛卯是四月五日也杜以五日月光尚微不能奄星使不見若有雲蔽當時復無雲蓋日光不以昏沒是故以

為異也**夜中星隕如雨**如而也夜半乃有雲星落而且雨其數多皆記異也日光不匿恒星不見而云夜中者以水漏知之○夜中夜半也丁仲反又如字隕于閔反落也匿女力反

【疏】注如而至知之○正義曰羊說如雨者言其狀似雨也此傳言星隕如雨與雨偕也偕訓為俱與雨俱下不得為狀似雨也故轉如為而謂星落而且雨其數多與雜下所落非一星也非常為異害物為災此二事雖是天之變異不見物被災害皆記異也星隕非常固可記異雨乃常事亦言之者見星之隕其勢宜明時乃陰雨雨內見星所以為異主言星之異不言雨之為異也夜之早晚以星為驗日光不匿恒星不見而云夜中者以水漏知之漏者晝夜百刻於時春分之月夜當五十刻二十五刻而夜半也

○秋大水無傳**○無麥苗**今五月周之秋平地出水漂殺熟麥及五稼之苗○漂匹妙反又匹遙反

【疏】注今五至之苗○正義曰直言無麥苗似是麥之苗而知麥苗別者公羊傳曰曷為先言無麥而後言無苗待無麥然後書無苗如彼傳文知麥苗別也且此秋今之五月麥已熟矣不得方云麥之無苗故知熟麥及五稼之苗皆為水漂殺也種之曰稼斂之曰穡月令五時食穀黍稷麻麥豆周禮謂之五穀故云五稼之苗何休云禾初生曰苗秀曰禾

○冬夫人姜氏會齊侯于穀無傳穀齊地今濟北穀城縣

傳七年春文姜會齊侯于防齊志也文姜數與齊侯會至齊地則姦發夫人至魯地則齊侯之志故傳略舉二端以言之○數音朔

【疏】注文姜至言之○正義曰文姜數與齊侯會者二年于禚四年于祝丘五年如齊師此年于防于穀是也哀十五年傳稱齊致禚媚杏於衛則禚是齊地定五年傳稱季平子行東野卒于房則防是魯地傳於齊地言書姦於魯地言齊志故知至齊地則姦發夫人至魯地則齊侯之志也二年會之始此年會之末故傳略舉二端以言之明其餘意同也杜于禚于穀皆言齊地于祝丘言魯地見其有二意若其不然桓五年經書城祝丘祝丘魯地不須解之釋例曰婦人無外事見兄弟不踰閾故其他行非禮所及亦例所不存而當其時實有出入或以事宜或以淫縱小君之行不得不書故直書其行而其善惡各繫於本會于禚傳稱書姦夫人入齊地也會于防傳稱齊志齊侯入魯地也於經無例傳以實言之

○夏恒星不見夜明也星隕如雨與雨偕也偕俱也偕音皆**○秋無麥苗不害嘉穀也**黍稷尚可更種故曰不害嘉穀

經八年春王正月師次于郎以俟陳人蔡人無傳期共伐郕陳蔡不至故駐師于郎以待之

【疏】八年注期共至待之○正義曰唯言以俟陳蔡不知何故待之下有師及齊師圍郕或與陳蔡同計故云期共伐郕陳蔡不至故待之賈逵及說穀梁者皆云陳蔡欲伐魯故待之陳蔡於魯竟絕路遙春秋以來未嘗

構怨何因輒伐魯也又侯者相須同行之辭非防寇拒敵之稱若是畏其來伐當謂之禦不得稱侯故知期共伐郕耳何休服虔亦言欲共伐郕○**甲午治兵**治兵於廟習號令將以圍郕**疏**注治兵至圍郕正義曰周禮中春教振旅中秋教治兵穀梁傳曰出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也公羊傳曰出曰祠兵入曰振旅其禮一也皆習戰也釋天云出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也孫炎云出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也彼言治兵振旅皆謂因田獵而選車徒教戰法習號令知此治兵亦是習號令。此治兵於廟欲就尊嚴之處使之畏威用命耳但軍旅之衆非廟內所容止應告於宗廟出在門巷習之昭十八年傳稱鄭人簡兵大蒐將爲蒐除杜云治兵於廣城內地迫故除廣之是告於廟習於巷也下有圍郕知治兵爲圍郕也沈云周禮中秋治兵月令孟春令云是月也不可以稱兵所以甲午治兵者以爲圍郕故非時治兵猶如備難而城雖非時不譏沈又云治兵之禮必須告廟告廟雖是內事治兵乃是外事故雖告廟仍用甲午且治兵則征伐之類又爲圍郕雖在郊內亦用剛日甲午治兵公羊以爲祠兵謂殺牲饗士卒○**夏師及齊師圍郕郕降于齊師**二國同討而齊獨納郕○降戶江反傳皆同**疏**師及至齊師○正義曰於例將卑師衆稱師此直言師則公不自將傳稱仲慶父請伐齊師聞郕降齊師在國請耳非是軍中請也○**秋師還**時史善公克己。復禮全軍而還故特書師還**疏**注時史至師還○正義曰春秋之例公行征伐還則書至命將出師未有書師還者也慶父請伐齊師欲以自圍郕之師迴伐齊師若用其言則方相戰鬬師或喪敗公乃自責無德引罪歸己時史善公克己復禮全軍而還喜其得還故特書師還也傳言君子是以善魯莊公君子謂當時之史書此師還以善魯莊公也仲尼以爲得理故因而用之克己復禮論語文也克勝也己雖恨齊勝情而止責己而不責於人合於人。合於禮意僖三十年秦晉圍鄭傳稱秦人竊與鄭盟子犯請擊秦師晉侯不許與此事同而彼無善文者魯莊中平之主能有善事故爲可嘉晉文身爲霸主而私自恨鄭引秦共伐而秦人背之失其所與則爲不知得免不知之譏已爲幸矣雖不從子犯未足可尚時史不善其事故仲尼亦無襃文○**冬十有一月癸未齊無知弒其君諸兒**稱臣臣之罪也○兒如字一音五兮反

傳八年春治兵于廟禮也夏師及齊師圍郕郕降于齊師仲慶父請伐齊師齊不與魯共其功故欲伐之**公曰不可我實不德齊師何罪罪我之由夏書曰皐陶邁種德**夏書逸書也稱皐陶能勉種德邁勉也○夏戶雅反後放此陶音遙**德乃降****疏**夏書至乃降○正義曰此虞書皐陶謨之文以述禹事故傳謂之夏書孔安國以爲邁行種布

降下也言臯陶能行布其德德乃下洽於民故民歸之今引之斷章取證降義當言臯陶能布行其德由其有德乃爲人降服也杜不見古文故以爲逸書以邁爲勉言臯陶能勉力種樹功德不知德
乃降亦是書文謂爲莊公之語故隔從下注言能慕臯陶之種德乃人自降服之自恨不能如臯陶也姑務脩德以待時乎言苟有德乃爲人所降服姑且也
秋師還君子是以善魯莊公傳言經所以卽用舊史之文○齊侯使連稱管至父戍葵丘連稱
管至父皆齊大夫戍守也葵丘齊地臨淄縣西有地名葵丘○稱尺證反又如字瓜時而往曰及瓜而代期戍公問不至問命也○
期音基本亦作朞請代弗許故謀作亂僖公之母弟曰夷仲年生公孫無知有寵
於僖公衣服禮秩如適適大子○適丁歷反注同襄公絀之二人因之以作亂二人連稱管至父○絀勑律反
連稱有從妹在公宮無寵使間公伺公之間隙○從才用反下從者皆同間如字注同或古莧反非曰捷吾以女
爲夫人捷克也宣無知之言○捷在接反女音汝○冬十二月齊侯游于姑棼遂田于貝丘姑棼貝丘皆齊地田
獵也樂安博昌縣南有地名貝丘○棼扶云反貝補蓋反樂音洛見大豕從者曰公子彭生也公見大豕而從者見彭生皆妖鬼公怒
曰彭生敢見射之豕人立而啼公懼隊于車傷足喪屨反誅屨於徒人費
誅責也○敢見賢遍反射食亦反啼田兮反隊直類反喪息浪反屨九具反費音祕弗得鞭之見血走出遇賊于門劫而束
之費曰我奚御哉袒而示之背信之費請先入詐欲助賊○御魚呂反袒音但伏公而出鬭
死于門中石之紛如死于階下石之紛如齊小臣亦鬭死○紛敷文反遂入殺孟陽于牀孟陽亦小臣代公居
牀○牀士良反曰非君也不類見公之足于戶下遂弒之而立無知經書十一月癸未長麻推之月六日也傳
云十二月傳誤初襄公立無常政令無常鮑叔牙曰君使民慢亂將作矣奉公子小白

出奔莒鮑叔牙小白傅小白僖公庶子○鮑步卯反亂作管夷吾召忽奉公子糾來奔管夷吾召忽皆子糾傅也子糾小白庶兄來不書皆非卿也爲九年公伐齊納子糾齊小白入于齊傳○召時照反糾居黝反初公孫無知虐于雍廩雍廩齊大夫爲殺無知傳○廩力錦反

經九年春齊人殺無知無知弒君而立未列於會故不書爵例在成十六年疏九年注無知至六年○正義曰無知弒君自立則是爲齊君矣而不言弒其君者爲未列於會故不書爵不書爵者正謂不書弒其君也釋例曰諸侯不受先君之命而簒立得與諸侯會者則以成君書之齊商人蔡侯般之屬是也若未得接於諸侯則不稱爵楚公子棄疾殺公子比蔡人殺陳佗齊人殺無知衛人殺州吁公子瑕之屬是也諸侯簒立雖以會諸侯爲正此列國之制也至於國內策名委質卽君臣之分已定故雖殺不成君亦與成君同義也是言殺而不稱君之義也曹伯負芻殺大子而自立成十五年晉侯討而執之十六年曹人請于晉曰若有罪則君列諸侯會矣是列會則成君故指彼以爲例○公及齊大夫盟于蔇齊亂無君故大夫得敵於公蓋欲迎子糾也來者非一人故不稱名蔇魯地琅邪繒縣北有蔇亭○蔇其器反繒才陵反疏注齊亂至蔇亭○正義曰僖二十九年傳曰在禮卿不會公侯會伯子男可也是大夫不得敵公也若敵公則經沒公不書而貶卿稱人翟泉之盟是也此不沒公者齊亂無君故大夫得敵公旣得敵公當書名氏而直言齊大夫者來者非一人故不稱名也文十年宋人殺其大夫傳曰不稱名衆也是衆則不得書名○夏公伐齊納子糾疏公伐齊納子糾○正義曰公羊傳曰糾者何公子糾也何以不稱公子君前臣名也何休曰嫌當爲齊君在魯君前不爲臣禮故去公子見臣於魯也賈逵云不言公子次正也公羊之說不可通於左氏矣正不稱公子其事又無所出案今定本經文糾之上且有子字自外入內不稱公子者多矣有楚公子比稱公子蓋告辭有詳略故爲文不同此有伐齊之文故不須言于齊納捷菑于邾爲無伐邾之文故須言于邾齊小白入于齊二公子各有黨故雖盟而迎子糾當須伐乃得入又出在小白之後小白稱入從國逆之文本無位疏注二公至無位○正義曰傳稱鮑叔牙以小白奔莒管夷吾召忽奉子糾來奔則二子在國寵均勢敵故國內各有其黨令齊大夫來盟于蔇直是子糾之黨來迎子糾耳小白之黨猶自向莒迎小白也若其舉國同心共推子糾來迎卽宜付之不須以盟要之今旣與之盟而與師送糾是二公子各自有黨須伐乃得入故公伐齊也昭十三年傳稱桓公有國高以爲內主則國子高子是小白之黨也彼云小白旣早公送子糾又遲公伐齊納子糾始行

卽書小白入齊得告乃書故至齊之時出小白之後然傳例曰凡去國國逆而立之曰入小白稱入從國逆之文以其本無位也若本有位則當云復歸賈服以爲齊大夫來迎子糾公不亟遣而盟以要之齊人歸迎小白謂迎小白者疑是盟蔇大夫故杜言各自有黨以解之

○秋七月丁酉葬齊襄公無傳九月乃葬亂故○八月庚申及齊師戰于乾時我師敗績小白既定而公猶不退師歷時而戰戰遂大敗不稱公戰公敗諱之乾時齊地時水在樂安界岐流旱則竭涸故曰乾時○乾音干歧其宜反又巨移反涸戶各反

疏注小白至乾時正義曰公以夏伐齊已出小白之後齊人得葬襄公便是國寧位定公可退而不退戰而敗績是公之罪時史書策不稱公戰公敗爲公諱也若言此戰非公是將卑師衆故直言師戰師敗耳此戰雖諱猶書敗升陘之戰敗亦不書者彼爲獲公冑恥諱之深故不書敗也

○九月齊人取子糾殺之公子爲賊亂則書齊實告殺而書齊取殺者時史惡齊志在譎以求管仲非不忍其親故極言之○惡烏路反譎古穴反

疏取子糾殺之正義曰此名糾耳稱子者公羊傳曰其稱子糾何貴也其貴奈何宜爲君者也何休云以君薨稱子某言之者著其宜爲君從未踰年君例賈逵云稱子者愍之案定本上納子糾已稱子則此言子非愍之也沈云齊人稱子糾故魯史從其所稱而經書子糾知者傳云子糾親也請君討之豈復是愍之乎劉與賈同注公子至言之○正義曰諸侯之臣爲卿乃見經公子爲賊亂者則書其名不問位之貴賤釋例曰禍福不告則不書然則國之大事見告則皆承告而書貴賤各以所告爲文也福莫大於享國禍莫甚於骨肉相殘故公子取國及爲亂見殺者亦皆書之不必繫於爲卿故子糾意悏以公子見書於經也是說公子書經之意也

○冬浚洙無傳洙水在魯城北下合泗浚深之爲齊備○浚蘇俊反深也洙音殊水名泗音四

疏注洙水至齊備○正義曰釋例云洙水出魯國東北西南入流水下合泗公羊傳曰洙者何水也浚之者何深之也曷爲深之畏齊也是畏齊故深之爲阻固也

傳九年春雍廩殺無知○公及齊大夫盟于蔇齊無君也○夏公伐齊納子糾桓公自莒先入桓公小白○秋師及齊師戰于乾時我師敗績公喪戎路傳乘而歸戎路兵車傳乘乘他車○喪息浪反傳直專反又丁戀反傳乘繩證反注傳乘字同乘他如字○秦子梁子以公旗辟于下道二子公御及戎右也以誤齊師○辟音避本亦作辟一音婢亦反是以皆止止獲也鮑叔帥師來言曰子糾親也

請君討之鮑叔乘勝而進軍志在生得管仲故託不忍之辭管召讎也請受而甘心焉管仲射桓公故曰讎甘心言欲快意戮殺之。召詩照反讎市由反射食亦反乃殺子糾于生竇生竇魯地。竇音豆召忽死之管仲請囚鮑叔受之及堂阜而稅之堂阜齊地東莞蒙陰縣西北有夷吾亭或曰鮑叔解夷吾縛於此因以為名。稅本又作說同上活反一音失銳反解古買反縛扶略反歸而以告曰管夷吾治於高傒高傒齊卿高敬仲也言管仲治理政事之才多於敬仲。治直吏反注同傒音兮使相可也

疏 鮑叔至可也。

正義曰此傳大略世有管子書者或是後人所錄其言甚詳其小匡篇曰桓公自莒反於齊使鮑叔牙為宰鮑叔辭曰君有加惠於臣使臣不凍餒則是君之賜也若必治國家則非臣之所能也其唯管夷吾乎臣之所不如夷吾者五寬惠愛民臣不如也治國不失秉臣不如也忠信可結於諸侯臣不如也制禮義可法於四方臣不如也介胄執枹立於軍門使百姓皆知勇臣不如也夫管子民之父母也將欲治其子不可棄其父母公曰管夷吾親射寡人中鉤殆於死今乃用之可乎鮑叔曰彼為其君勤也君若宥而反之其為君猶是也公曰然則為之奈何鮑叔曰君使人請之魯公曰夫施伯魯之謀臣也彼知吾將用之必不吾與鮑叔曰君詔使者曰寡君有不令之臣在君之國願請之以戮於羣臣魯君必諾且施伯之知夷吾之才必將致魯之政夷吾受之則魯能弱齊矣夷吾不受彼知其將反齊必殺之君亟請之不然無及公乃使鮑叔行成曰公子糾親也請君討之魯人為殺公子糾又曰管仲讎也請受而戮之魯君許諾施伯謂魯侯曰勿與非戮之也將用其政也管仲天下之賢人今齊求而得之則必長為魯國憂君何不殺之而授其屍魯君曰諾將殺管仲鮑叔進曰殺之齊是戮齊也殺之魯是戮魯也寡君願先得之以徇於國為羣臣戮若不生得是君與寡君之賊比也非敝邑之所請也使臣不敢受命於是乎魯君乃不殺遂生束縛而以與齊鮑叔受而哭之三舉施伯從而笑之謂大夫曰管仲必不死矣鮑叔之不忍戮賢人其知知稱賢以自成也至於堂阜之上鮑叔祓而浴之三桓公親迎於郊遂與歸禮之於廟三酌而問為政焉外傳齊語與管子大同管子當是本耳管子無治於高傒之言鮑叔之美管子其言非一說者各記所聞故不同耳公從之。相息亮反

經十年春王正月公敗齊師于長勺齊人雖成列魯以權譎稽之列成而不得用故以未陳為文例在十一年長勺魯地。勺上酌反陳直覲反十一年經注同

疏 十年注齊人至魯地。正義曰例稱敵未陳曰敗某師背陳曰戰此傳稱齊人成陳擊鼓不應稱敗齊師故解之孫子兵書曰譎稽之使失其先後謂稽

留彼敵不時與戰使先後失其次第魯以曹劌之語權謀譎詐以稽留之列成而不得用與未陳
相似故以未陳爲文釋例曰長勺之役雖俱陳而鼓音不齊檇李之後越人患吳之整以死士亂
吳雖皆已陳猶以獨克爲文舉其權詐是也此注稽或作掩誤耳今定本作稽○二月公侵宋無傳侵例在二十九年○三月宋人遷宿無傳宋強遷之而取其地故文異於邢遷○強其丈反○夏六月齊師宋師次于郎不言侵伐齊爲兵主背蔇之盟義與長勺同○背音佩傳同

【疏】注不言至勺同○正義曰此春敗齊師于長勺傳稱齊師伐我則今次于郎亦是欲來伐我而經並不稱侵伐侵伐者責罪之文也桓十年齊侯鄭伯來戰于郎傳曰我有辭也故不稱侵伐則知此與長勺不書侵伐亦爲我有辭也我有辭者齊來伐我爲公伐齊納子糾來報伐也公之伐齊大夫來盟于蔇許以子糾爲君令魯伐齊納子糾彼自背盟伐魯非責魯也魯有此辭故齊人不合伐也杜言二公子各有黨則迎子糾者非小白之徒而責齊背盟者言彼蔇盟大夫背盟而從小白誤公使伐齊耳不言桓公背盟也杜以傳於長勺之役有伐我之語故就傳爲解而以此同之

公敗宋師于乘丘乘丘魯地○乘繩證反○秋九月荆敗蔡師于莘荆楚本號後改爲楚楚辟陋在夷於此始通上國然告命之辭猶未合典禮故不稱將帥莘蔡地○莘所巾反將率子匠反率又作帥同所類反

【疏】注荆楚至蔡地○正義曰荆楚一木二名故以爲國號亦得二名終莊公之世經皆書荆僖之元年乃書楚人伐鄭蓋於爾時始改爲楚以後常稱楚也他國雖將有尊卑師有多少或稱師或稱將不得直書國名史之書策承彼告辭此直稱國知其告命之辭未合典禮故不稱將帥也

以蔡侯獻舞歸獻舞蔡季

【疏】以蔡侯獻舞歸○正義曰穀梁傳曰以歸猶愈乎執也杜於隱七年注云但言以歸非執也則以歸者直將與其歸不被囚執其恥輕於執也釋例得獲例曰敵國交兵亦有兵器之獲欲殊別君臣故於君曰滅於臣曰獲國君者社稷之主百姓之望當與社稷宗廟共其存亡者也而見獲於敵國雖存若亡死之與生皆與滅同至於偏軍元帥君之臣僕出身致命榮辱得失自其常事故傳曰胡子髠沈子逞滅獲陳夏齧君臣之辭也如杜此言師敗身虜亦應稱滅此不言滅而云以歸者釋例所云據宗廟社稷已亡而君見獲於敵君身雖在與亡無異皆以滅爲文則定六年鄭游速帥師滅許以許男斯歸是也若社稷宗廟不亡君身見獲於敵則云以歸此蔡侯獻舞歸是也劉炫云在陳死則稱滅以還者則言以歸以規杜氏非也

○冬十月齊師滅譚譚國在濟南平陵縣西南傳曰譚無禮此直釋所以見滅經無義例他皆放此滅例在文十五年○譚徒南反

譚子奔莒不言出奔國滅無所出

【疏】注不言至所出○正義曰公羊傳曰何以不言出國已滅矣無所出也

傳十年春齊師伐我不書侵伐齊背蒞之盟我有辭公將戰曹劌請見曹劌魯人○劌古衞反見賢遍反下同疏注曹劌魯人○正義曰史記作曹沫亦云魯人其鄉人曰肉食者謀之又何閒焉肉食在位者閒猶與也○閒閒厠之閒注同與音預

疏注肉食至與也○正義曰孟子論庶人云五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛雞豚狗彘之畜無失其時七十者可以食肉是賤人不得食肉故云在位者也襄二十八年傳說子雅子尾之食云公膳日雙雞昭四年傳說頒冰之法云食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰蓋位爲大夫乃得食肉也閒謂閒雜言不應閒其中而爲之謀故云閒猶與也

劌曰肉食者鄙未能遠謀乃入見問何以戰公曰衣食所安疏衣食所安○正義曰公意衣食二者雖所以安身然亦不敢專已有之必以分人弗敢專也必以分人對曰小惠未徧民弗從也分公衣食所惠不過左右故曰未徧○徧音遍注同公曰犧牲玉帛疏犧牲玉帛○正義曰四者皆祭神之物曲禮曰天子以犧牛諸侯以肥牛鄭玄云犧純毛也肥養於滌也然則牲謂三牲牛羊豕也犧者牲之純色也魯自得用天子之禮要犧牲相配之語未必爲得用乃言之也弗敢加也必以信祝辭不敢以小爲大以惡爲美○犧許宜反對曰小信未孚神弗福也孚大信也疏注孚大信也○正義曰孚亦信耳以言小信未孚故解孚爲大信以形之公曰小大之獄雖不能察必以情必盡己情察審也對曰忠之屬也上思利民忠也○屬音蜀疏注上思利民忠也○正義曰桓六年傳文也言以情審察不用使之有枉則是思欲利民故爲忠之屬也可以一戰戰則請從公與之乘共乘兵車○從才用反乘繩證反戰于長勺公將鼓之劌曰未可齊人三鼓劌曰可矣齊師敗績公將馳之劌曰未可下視其轍視車跡也○三息暫反又如字轍直列反登軾而望之疏登軾而望之○正義曰考工記云兵車之廣六尺有六寸三分車廣去一以爲隧隧謂輿內前後深四尺四寸也三分其隧一在前二在後以揉其式式在輿閒從前量之深一尺四寸三分寸之二也以其廣之半爲之式崇崇三尺三寸也謂當車輿之內去前軫一尺四寸三分寸之二下去車板三尺三寸橫施一木名之曰軾得使人立於其後時依倚之曹劌登軾得臣云君馮軾皆謂此也曰可矣遂逐齊師

旣克公問其故對曰夫戰勇氣也一鼓作氣再而衰三而竭彼竭我盈故克之夫大國難測也懼有伏焉恐詐奔○軾音式伏如字舊扶又反吾視其轍亂望其旗靡故逐之旗靡轍亂怖遽○旗音其靡音美怖普布反遽其據反○夏六月齊師宋師次于郎公子偃曰宋師不整可敗也公子偃魯大夫宋敗齊必還請擊之公弗許自雩門竊出蒙皐比而先犯之雩門魯南城門皐比虎皮○雩音于比音毗注同【疏】注雩門至虎皮○正義曰雩門爲魯南城門蓋時人猶以名之故知也僖二十八年傳稱胥臣蒙馬以虎皮此云蒙皐比而先犯之事與彼同知皐比是虎皮也以胥臣之事譬之必知定是虎皮其名曰皐比則其義未聞樂記云倒載干戈包之以虎皮名之曰建櫜鄭玄以爲兵甲之衣曰櫜櫜韜也而其字或作建皐故服虔引以解此公從之大敗宋師于乘丘齊師乃還○蔡哀侯娶于陳息侯亦娶焉息嬀將歸過蔡蔡侯曰吾姨也妻之姊妹曰姨【疏】注妻之姊妹曰姨○正義曰釋親云妻之姊妹同出爲姨孫炎云同出俱已嫁也止而見之弗賓不禮敬也息侯聞之怒使謂楚文王曰伐我吾求救於蔡而伐之楚子從之秋九月楚敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸○齊侯之出也過譚譚不禮焉及其入也諸侯皆賀譚又不至以九年入○過古禾反冬齊師滅譚譚無禮也譚子奔莒同盟故也傳言譚不能及遠所以亡

春秋左傳注疏卷八校勘記

附釋音春秋左傳注疏卷第八 莊元年盡十年宋本春秋正義卷第八石經春秋經傳集解莊公第三盡卅二年

即桓六年子同生者也 浦鏜正誤者疑是字之誤或下脫是字盧文弨挍本者作是字按不當作是

經元年

元年春王正月 宋本無元年春三字此節正義在春王正月下閩本監本毛本同

夫人孫于齊 釋文孫作遜云本亦作孫段玉裁云此二字姿人互易之昭廿五年音義可證古經典無遜字 注夫人莊公母至而去 宋本無莊公母三字此節正義在夫人孫于齊下閩本監本毛本同

成公以下當稱單子 宋本當作常是也○今訂作常 謂之伯姬是也 宋本伯姬下有叔姬二字閩本監本毛本亦脫

不可便以全吉之禮接賓於廟 重修監本全誤金

注榮叔至之比 諸本有至字此本脫 令追命桓公 毛本今誤令

傳元年

三月以來經傳皆無夫人還事 浦鏜正誤來作前 接練時錄母之變始人之也 閩本監本毛本人誤念

夫宜與齊絕 宋本閩本監本毛本夫下有人字 所以排舊說耳 監本毛本排誤非

注齊彊至之變 諸本有至字此本脫

經二年

二年注於餘至庶兄 宋本閩本監本毛本脫二年二字 正以春秋之至 宋本之至作上下不誤毛本至作旨

齊告王姬之喪 案禮記告作穀鄭注云穀當為告聲之誤遂改穀為告

冬十有二月七經孟子考文云足利本二作一非　不告廟也禚齊地淳熙本脫也字按玉篇禾部禚云齊地名而示部禚字不云地名蓋顧希馮所據春秋字从禾說文無禚

傳二年

文姜此年出會宋本淳熙本岳本纂圖本閩本監本毛本此作比是也○今依訂正

經三年

三年注溺魯至去氏宋本閩本監本毛本脫三年二字

請後五廟以存姑姊妹毛本後誤復　齊侯鄭伯詐朝于紀侯以襲之宋本下侯字作欲　寔司大皞宋本寔作實案皞當作皡从日不从白也說詳僖廿一年傳

傳三年

各使大夫救徐閩本監本毛本各誤名　曷爲先先言次而後言救君也宋本先字不重　曷爲言救而後言次宋本言上有先字是也　非禮家制此名宋本名上有次字是也

傳重盟上例釋文亦作盟宋本淳熙本纂圖本岳本監本毛本作明不誤○今訂作明

七年乃葬故曰緩岳本年作月非也

經四年

傳注爲經至君臣宋本監本毛本無傳字　舍者軍行一日止而舍息也閩本監本軍誤君

享食也釋文云食音嗣又如字本或作會正義引定本云享會作享食 饗謂享大宰以飲賓閩本監本毛本享作享案古享獻之享亨飪之亨享通之享皆作享也 傳稱齊侯將享公毛本享作享 定本享會作享食也宋本無也字

隱二年纂圖本二誤三

今則全以紀與之宋本與上有國字 亦應爲齊得宋本齊下有所字

思及伯姬姬魯女宋本作伯姬伯姬魯女

傳四年

授師子焉宋本孑作子案毛居正六經正誤從子 揚雄方言宋本淳熙本閩本監本揚作楊是也此本正義亦作楊○今改作楊 注尸陳至爲

陳宋本以下正義四節摠入濟漢而後發喪句下

未自爲法式宋本法作灋

僻陋在夷宋本淳熙本僻作辟釋文云僻匹亦反案陳樹華云釋文當作辟若本作僻無煩音切矣此皆傳寫之誤

或兩爲之音宋本或作故 不知木何所似毛本木誤本

除道梁溠說文引作除涂梁溠 時祕王喪閩本監本祕作秘俗字

且又請隨侯與楚爲會禮於漢水之汭閩本監本毛本與誤異

經五年

以與紀季山井鼎云足利本及宋板後人記云以下異本有國字非

五年夫人至齊師諸本脫五年二字

傳五年

曾孫摯來監本毛本曾誤會

經六年

春王正月公羊穀梁正作三

六年注王人至稱字諸本脫六年二字

止爲敦責諸侯宋本責貴非也

名貴之也宋本名上有稱字是也

楚人圍陳納頓子于頓是也毛本陳作成誤

無傳告於廟也閩本無傳二字空缺

賓或作保字與俘相似閩本監本毛本亦脫作字據宋本補

傳六年

必度於本末岳本於誤其

注祁謚至曰甥宋本以下正義三節揔入十六年節注下

騅甥聃甥養甥請殺楚子纂圖本閩本監本毛本聃作聃誤石經宋本作聃後同是也

後君噬齊淳熙本齊作臍玉篇引亦作臍

若齧腹齊釋文標齧也兩字臧禮堂云若上當有噬齧也三字

楚子雖死鄧滅曾不旋踵毛本曾誤會

〔經七年〕

七年春夫人姜氏 纂圖本監本毛本春下衍秋字

恒星不見 岳本纂圖本監本毛本恒作恆案石經避唐穆宗諱宋本避宋眞宗諱後同○今訂正

七年注恒常至昏沒 諸本脫七年二字

夜中星隕如雨 論衡藝增篇引作星霣如雨周禮大司樂正義引作星霣而雨公羊作霣字林云霣即隕字也

正義曰羊說如雨者 宋本閩本監本毛本羊上有公字

與雜下所落非一星也 宋本監本毛本與下有雨字是也

〔傳七年〕

傳稱季平子行東野卒于房 宋本亦作房與定五年傳合案隱元年宣八年成十七年正義引並作房閩本監本毛本改作防

〔經八年〕

八年注期共至待之 諸本脫八年二字

入則尊老在前復常法也 閩本監本毛本法作灋下同

知此治兵亦是習號令 宋本令下有也字

杜云治兵於廣 宋本閩本監本毛本廣作廟不誤

時史善公克巳復禮 宋本巳作己不誤正義同

責巳而不責於人合於人合於禮意 案合於人三字衍文宋本閩本監本毛本無

〔傳八年〕

齊無知弒其君諸兒 纂圖本閩本監本毛本弒作殺非

夏書至乃降宋本此節正義在秋師還節注下此虞書皐陶謨之文陳樹華云皐陶謨當作大禹謨

冬十二月石經十下有有字

隊于車石經隊作墜

劫而東之纂圖本閩本監本毛本劫作刼非

經書十一月癸未閩本一作二誤長麻推之月六日也山井鼎云足利本後人記云月六日異本作十一月六日

經九年

是言殺而不稱君之義也宋本監本毛本義作意

故不稱名毛本名誤君

夏公伐齊納子糾臧琳云子字衍文沿唐定本之誤正義於此引賈逵云不言公子次正也又於後九月齊人取子糾殺之下引賈逵云稱子者愍之可證賈景伯本於此無子字

故杜言各自有黨以規之閩本規作解宋本監本毛本作排

時水在樂安界岐流旱則竭涸宋本岐作歧俗字

傳九年

鮑叔帥師來言曰案石經叔帥師來四字重刻

及堂追而稅之案文選解嘲注引作脫釋文亦作稅云本又作說

東莞蒙陰縣西北有夷吾亭淳熙本脫北字或曰鮑叔解夷

吾縛於此 閩本監本縛誤縛

鮑叔至可也 宋本此節正義在公從之句下 使臣不凍餒 毛本餒誤綏 臣之所不如夷吾者 閩本如誤加 寡君願生得之

以徇於國 監本毛本徇作狥非也 遂生束縛而以與齊 浦鏜正誤據管子以上增柙字 鮑叔之不忍戮賢人其知知稱賢

以自成也 案管子知字不重

經十年

魯以權譎稽之 正義云此注稽或作掩誤耳今定本作稽 十年注齊人至魯地 諸本脫十年二字 權謀譎詐 宋本權上有設字

令魯伐齊納子糾 閩本監本毛本令誤今

楚辟陋在夷於此始通中國 重修監本在誤淮宋本淳熙本中作上是也 故不稱將帥 釋文帥作率又作帥按正義作將帥 荆楚

一木二名 監本毛本一本誤一本

傳十年

注曹劌魯人 宋本以下正義七節揔入吾視其轍亂節注下 史記作曹沫 閩本監本沫誤沬

七十者可以食肉 宋本作肉食 冰皆與焉 閩本監本毛本冰作氷非下同 間謂間雜 毛本謂作爲非

視車跡也 案文選李善注七命引注文轍車跡也

深一尺四寸三分寸之二也 監本毛本作寸之三非也

旗靡轍亂怖遽 釋文遽下有也字

注雩門至虎皮　宋本此節正義在公從之節下

注妻之姊妹曰姨　宋本此節正義在秋九月節下

冬齊師滅譚譚無禮也　山井鼎云足利本後人記云禮下異本有故字非也

大清嘉慶二十年重鐫
宋本[illegible]經[illegible]藏本校

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝十三经注疏附校勘记　四十六
作者＝阮九审定
页数＝１１２
ＳＳ号＝１２３７４８２２
ＤＸ号＝
出版日期＝
出版社＝